

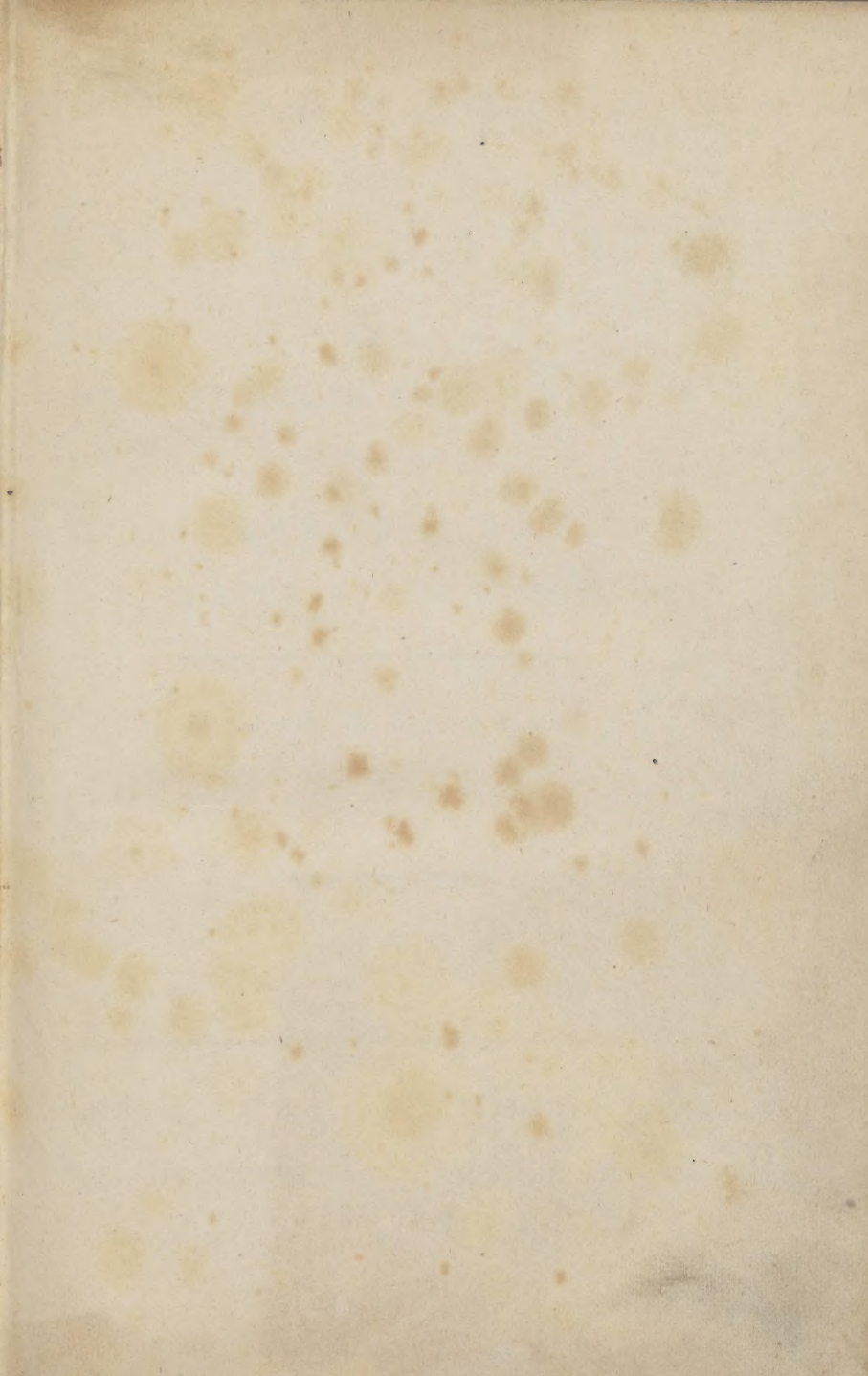
ЗАЛА 18

ШКАФЪ 101

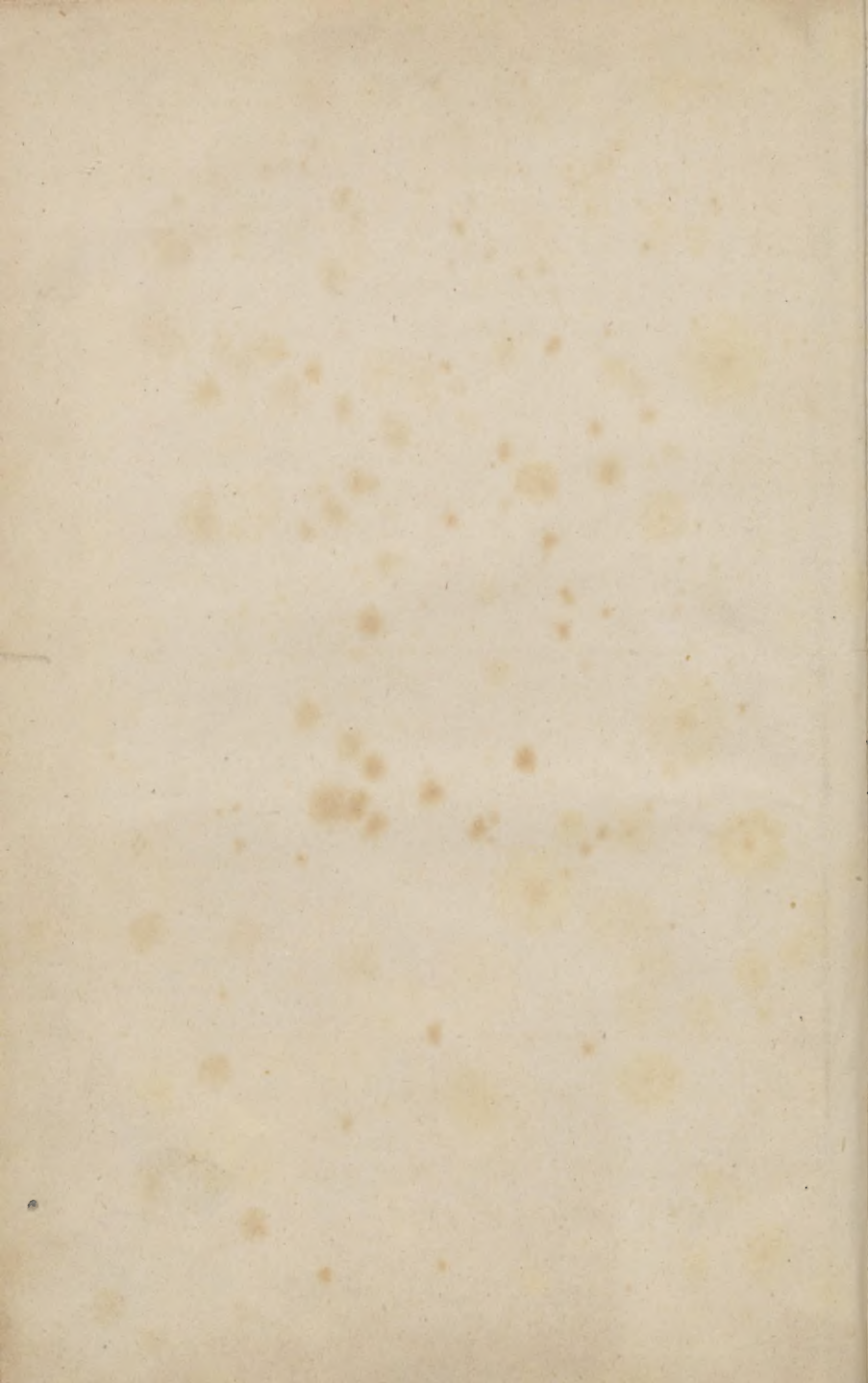
ПОЛКА 4

№ 23.

101. 4. 23

 О П Ы Т Ъ

О

Б Л А Г О П О Л У Ч І И

ИЛИ

Ф И Л О З О Ф С К І Я Р А З С У Ж Д Е Н І Я

Г. дѣ БОСОБРА

О Б Л А Г Ъ И З Л Ъ

Ч Е Л О В Ъ Ч Е С К І Я Ж И З Н И.

переведенъ съ Французскаго

ВЪ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р І Ъ

при Императорской Академіи Наукъ
1791 года.

О П И С

ПАТОНОВИ

НА

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

Т. 1. 1900 г.

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ

Издательство

В. С. КРАСНОВА

В. С. КРАСНОВА

1901 г.

ОПЫТЪ О БЛАГОПОЛУЧІИ
или
ФИЛОЗОФСКІЯ РАЗСУЖДЕНІЯ
О БЛАГѢ И ЗЛѢ
теловѣтескія жизни.

Define mollium
Tandem querelarum.
Horat. L. I. Od. IV.

Нѣкоторые люди пребуютъ ушѣщенія, по-
тщусь имъ оное доставить; можетъ быть,
что представляя имъ шѣ мысли, коими я
занимался шоль долгое время, возбужу я
въ душѣ ихъ, точно также, какъ и въ моей,
шоль же сладостное спокойствіе, и шоль же
совершенное упованіе на непремѣнныя про-
изволенія провидѣнія. Сердце мое речешъ
мнѣ; разумъ мой не ищешъ ослѣпить себя.

Видѣлъ я людей, кои горькія жалобы
на злополучія свои приносили; видѣлъ та-
кихъ, кои себя увѣряли, что они нещасш-
ливы; видѣлъ и такихъ, кои полагали, что
человѣкъ нещасливъ. Но возможно ли, чтобъ
и самое бытіе не составляло великаго блага?
Мнѣ кажется, что я обрѣшаю въ жизни

полико предрагоцѣннѣйшихъ благъ и истинныхъ выгодъ, что не въ силахъ удержаться отъ того, чтобы не благословляшь провидѣнїе, бытїе мнѣ даровавшее. Благоговѣяйте оное купно со мною, вы, кои наслаждаетесь жизнїю, ибо вы благополучны, такъ какъ я чаю васъ въ семъ убишь.

Дабы судишь о истиннѣ всего того, что я въ семъ опытѣ намѣренъ утвердишь, довольно будешь, ежели изслѣдуемъ, въ чемъ состоятъ тѣ бѣдствїя, на кои человекъ можешь жаловаться, и какія суть тѣ блага, о коихъ онъ долженствовало бы радоваться. Разсмотримъ человека со всѣми его слабостями и изнеможенїями; разсмотримъ его со всѣми его выгодами; послушаемъ его жалобы, его желанїя, его требованїя и пошшимся изпоргнуть изъ него признанїе о его благополучїи и его неблагодарности.

Человекъ благополученъ тогда, когда число и цѣна тѣхъ благъ, коими онъ наслаждается, или коими могъ бы онъ наслаждаться, превосходятъ число и силу тѣхъ золъ, коихъ избѣгнуть онъ не можетъ: и сіе о всѣхъ людяхъ вообще сказать можно. Между бѣдствїями находящ-

ся однѣ другихъ прискорбнѣе и горестнѣе, такъ какъ и между благами обрѣщаются однѣ другихъ гораздо драгоцѣннѣе. Въ природѣ устроено тако, что единое зло уничтожаетъ иногда чувствіе премногихъ благъ, и обратно, единое благо изнѣщаетъ иногда изъ памяти премножество золъ: обрѣщаются такія блага и такія бѣдствія, кои иногда ради продолженія крашлаго, а иногда ради долговременнаго, престають быти то, что онѣ дѣйствительно суть. По сему, не должно ниже по числу, ниже по продолженію нашихъ золъ и нашихъ благъ, судить о нашемъ благополучіи: мы должны принимая въ разсужденіе какъ то, такъ и другое, и не столько стараться изчислять, сколько входить въ изслѣдованіе.

Главизною истинныхъ золъ, полагаю я беззаконія и пороки; главизною истинныхъ благъ, добродѣтели. Однѣ токмо беззаконія могутъ содѣлать насъ несчастными, одни токмо пороки могутъ дни наши исполнить горести. Совершенно благополучный человекъ былъ бы тотъ, кто, имѣя обильное просвѣщеніе, заключалъ бы въ себѣ всѣ добродѣтели, коего чистая и непорочная душа, и коего разумъ предразсужденіями и

заблужденіями не зараженный, представляли бы ликъ божества. Земнородной, шоль благополучной не существуешъ; челоувѣчество имѣетъ свои нераздѣльныя слабости и заблужденія; однакожъ обрѣшаются такіе люди, кои къ подлиннику, шоль совершенному, довольно подходятъ. Человѣкъ истинно злополучный былъ бы шомъ, кто, зная качество и важность своихъ должностей, не смотря на сіе, предался бы всѣмъ беззаконіямъ и порокамъ; для коего добродѣтель была бы нѣкое зло, подобно какъ дневной свѣтъ для болящихъ очей. Ежели бы существо шаковаго рода бытъ могло, то бы я не шолько преклонялъ себя вѣришь шому, что всѣ люди вообще щасливы, поелику они мало другъ отъ друга различуюшъ; но дѣйствительно въ природѣ оно не существуетъ. Между сими двумя крайностями должно полагать всѣхъ людей, коликая бы въ прощемъ разность между самымъ добродѣтельнымъ и самымъ порочнѣйшимъ челоувѣкомъ ни была. При шомъ, нѣтъ шакова челоувѣка, въ кошоромъ бы обрѣшалось болѣе пороковъ, нежели добродѣтелей; нѣтъ и шакова, кошорой бы болѣе привязанъ былъ къ пороку, нежели къ

добродѣтели: беззаконія не только суть рѣдки, но онѣ сопровождаются еще всегда раскаяніемъ, что самое лишаетъ ихъ значимой части всего того, что они омерзительнаго въ себѣ заключаютъ. Человѣкъ, разсмащиваемый съ нравственной стороны, есть благополученъ, поелику число и сила его золъ, то есть число его пороковъ и его беззаконій, ниже числа и цѣны его благъ, то есть числа и цѣны его добродѣтелей: онъ бы могъ быть гораздо благополучнѣе, по елику онъ него самаго зависить уменьшивъ безконечно число его золъ, и увеличивъ безконечно число его благъ. Человѣкъ, разсмащиваемый съ физической стороны, не можетъ даже сравнить злая своя со своими благами, сколько число его благъ превосходитъ число его золъ. Изъ сего заключаю я, что люди благополучны, хотя степень ихъ благополучія не есть одинаковъ, и что самый мудрый изъ оныхъ, есть самый благополучный.

Ежели бы кто, при начинаніи сего опыта, остановилъ меня для того, дабы я рассудилъ число нашихъ пороковъ; ежели бы кто представилъ предъ очами моими шѣ беззаконія, коими земля осквернена; ежели бы

кто, будучи совершенно занятъ спранными
мыслиями славнаго Ларошефукольта, сталъ
предполагать въ людяхъ единый шокмо
господствующій порокъ, и единыя шокмо
двусмысленныя добродѣтели: то бы я, не
входя въ дальныя изслѣдованія, отвѣш-
твовалъ ему шокмо то, что я лучшую о
людяхъ имѣю мысль; что миръ, въ коемъ
бы обитали подобные челоѣки, былъ бы
миръ такой, кошорой бы не заслуживалъ
быть швореніемъ рукъ верховныя премуд-
рости, и недостоемъ бы былъ того, чтобъ
былъ соблюдаемъ и управляемъ Божіимъ про-
мысломъ. Ежели бы въ семъ миръ болѣе
было зла, нежели нравственнаго блага; то
могъ ли бы Богъ извести оной изъ не-
бытія, и долженствовалъ ли бы онъ сіе
учинить? Но ежели бы и было справедливо,
что людскіе пороки превосходятъ добро-
дѣтели; то долженствовало бы шокмо отъ
нихъ самихъ зависѣть содѣлать себя добро-
дѣтельными, дабы можно было сказать,
что они единственно на самихъ себя дол-
жны жаловаться, ежели они не благополучны:
о томъ, кто каждую минушу въ состоя-
ніи доставить себѣ благо, кошораго онъ
не имѣетъ, должно полагать, что онъ

симъ благомъ наслаждается: можно ли намъ не имѣть того, что приобрѣсть мы въ состояніи? Мы шѣмъ наипаче можемъ содѣлать себя благополучными, что нѣшъ ни единой добродѣтели, для которой бы не былъ предоставленъ свободный и основательный выборъ.

Въ прошчемъ, и съ сей по самой стороны всегда размашривалъ я вопросъ о людскомъ благополучіи, люди жалаются на то, что они несчастливы, и приводяшъ такіе доводы, кои совсемъ противное сему доказываютъ. Къ тому, чтобы доказать что шѣ несчастія, на кои люди приносяшъ жалобы, не суть несчастія, что виды промысла суть виды мудрые, что настоящее состояніе людей есть состояніе благополучное, что отъ нихъ токмо самихъ зависишъ наслаждаться надежнымъ благополучіемъ, къ тому, говорю я, дабы доказать сіи истинны, опредѣлилъ я сей опышъ.

Дабы ушвердить сіи истинны, должно будетъ испровергнуть многія предразсужденія; должно будетъ показашъ свойства истинныхъ благъ и истинныхъ золъ: должно будетъ представитъ цѣну многихъ выгодъ, кои большая часть людей ни мало

не уважающѣ, и маловажность другихѣ, кои они съ лишкомѣ уже превозносящѣ: должно будещѣ уничижишѣ такія предразсужденія, кои, кажется, самое чувствіе оправдаещѣ, и защищающѣ то, что во дни наши великими людьми осмѣнено: коликой стыдѣ!

Я не намѣренѣ искашѣ въ ученіи Лейбница о изыщесшѣ сего мира, общаго довода всему шому, что я предлагаю, прошиву коего ни какое бы возраженіе мѣста имѣшѣ не могло. Могли ли бы люди, не бывѣ ни мало такими гражданами, кои бы безо всякаго ропосу взирали на то, что часшіны ихѣ выгоды подлежатѣ общему благу, взирашѣ спокойнымѣ окомѣ на то, что природа опредѣлила для нихѣ иѣкошорыя нещастія единственно для того, что сіи нещастія нужны были при расположеніи самаго лучшаго мира, какой токмо Богѣ могѣ избраншѣ? Ушѣшущѣ ли они себя въ отношеніи къ своимѣ слабостямѣ шую мыслію, что сіи слабости содѣйсшвующѣ много къ усовершеншвованію всего? Безѣ сомнѣнія шщесно бы было доказывать имѣ, что сей мирѣ есть изѣ всѣхѣ возможныхѣ мировѣ самый лучший, и что по сему состояніе ихѣ есть самое лучшее сосшояніе, какое токмо

быть можеть, по елику одно шокмо оно при-
 личесшвуемъ самому совершеннѣйшему миру:
 они всегда бы спали мыслишь, что желанія
 и спрасни ихъ могли бы согласовашься съ
 симъ прекраснымъ разположеніемъ: можеть
 бытъ нашлись бы между прошчими и шакіе
 умы, которые до того заблуждаются, что
 воображаютъ себѣ, якобы сей миръ несравне-
 но былъ лучше, ежели бы онъ имъ болѣ
 нравился. Все въ семъ мирѣ благоустроено, и
 все, что есть, не могло бытъ иначе, безъ того,
 что бы не должно было предполагать въ Богѣ
 несовершенствъ, шому понятію, которое мы
 о семъ Сущесствѣ имѣть должны, совершенно
 не приличесшвующихъ. Все, что есть въ семъ
 мирѣ, есть благо, то есть, все то, что Богъ
 сотворилъ, шакъ какъ и все то, что людямъ
 случается и чего они избѣгнуть не могутъ,
 не можеть быть зло. Но я охотно оставляю
 доводъ, для философѣ шоль чувствитель-
 ной, ибо могу привести другіе, онѣ коихъ
 опредѣися ни кшо не возможеть.

Начнемъ изслѣдовать шѣ бѣдствія, на
 кои люди приносятъ жалобы, шѣ блага,
 коихъ они не имѣютъ и коихъ они жела-
 ютъ, и шѣ несовершенства, кои они обрѣ-
 таютъ въ своихъ благахъ; на конецъ раз-

смотримъ шѣ безконечныя выгоды, кои они въ даръ воспріяли, и мы узримъ, что челоуѣкъ есть благополученъ.

Злощастія, коихъ люди избѣгнуть не могутъ, не суть истинныя злощастія, поелику онѣ происходятъ отъ такого Существа, которое желаетъ и можетъ учинить ихъ благополучными: злощастія, коихъ люди избѣгнуть могутъ, не суть шакія злощастія, на кои бы они, по какому нибудь праву, или по какой нибудь причинѣ, могли жаловаться. Коликія жалобы изшребляются отъ единого токмо разсужденія! Но разсмотримъ сіе обстоятельство.

Безобразности шѣла, слабое здоровье, печали, нищета, злощастія, коихъ причиною не всегда мы сами бываемъ и коихъ избѣгнуть мы не всегда можемъ, могутъ ли дни наши исполнить толикой горести, что бы могли насъ убѣдить, что жизнь наша есть зло?

Ежели находятся шоль низкія души, кои безобразности шѣла полагаютъ въ число самыхъ великихъ нещастій; то истинно нѣтъ такихъ, кои бы, имѣя свободной выборъ, предпочли небытіе существованію, нѣкоими шаковаго рода слабостями сопровождаемому.

Безъ сомнѣнія прискорбно для людей, съ таковыми неудобствами родившихся, видѣшь, что другіе шоль великую цѣну приписываютъ малой выгодѣ пріятнаго вида, что они гораздо болѣе спрашашся безобразностей тѣла, нежели истинныхъ злощастій, и что они осмѣивающъ иногда тѣхъ, коихъ природа не съ лишкомъ хорошо устроила: но благополучіе наше зависить ли отъ такихъ неосновательныхъ разсужденій, и должно ли объ насъ сожалѣть по тому, что мы подвержены посмѣянію? Всякъ рожденный съ нѣкоторымъ неудобствомъ таковаго рода, долженъ въ томъ самомъ состояніи, въ которомъ онъ находится, снискивать для себя приличныя утѣшенія, дабы чрезъ сіе самое забыть отвращеніе тѣхъ женъ, коимъ преимуществва пола ихъ съ лишкомъ нужны, и колкія слова тѣхъ вѣтреныхъ людей, кои еще не основательнѣе самихъ женъ, для коихъ они служатъ пагубными идолами. По сему, какая нужда разсудительному человѣку, государству, человѣческому роду, сходствуетъ ли тѣло наше совершенно съ нашимъ понятіемъ о пріятномъ видѣ, или не нравится оно, будучи устроено не по правиламъ соразмѣрности тѣмъ, кои все достоинство полагающъ въ

приятностяхъ, очамъ мудраго наименѣ чувствительныхъ? Обрѣшающся шоль слабые умы, кои все достоинство поспавляютъ въ извѣстномъ нѣкоемъ порядкѣ, въ прикра-сахъ, и въ видахъ, подобно богатымъ людямъ, собирающимъ пышныя библіотеки, въ кои иногда, по случаю, попадаются безсмертныя творенія именимыхъ между нами людей, и въ коихъ они, сидя безпрестанно, распола-гаютъ переплешы и украшенія, и занимающ-ся одними токмо бездѣлицами: ето ни что иное естъ, какъ глупость; а глупо-сти людскія не могутъ насъ содѣлать не-щасливыми.

Слабое здоровье можетъ ли быть такое зло, кошорое бы могло возмушить наше благо-получіе? Мы, можетъ быть, были бы гораздо щасливѣе, ежели бы оно было предохранено отъ всѣхъ слабостей жизни; но не уже ли мы нещасливы по тому, что не наслаждаемся толикимъ щастіемъ, колікое бы мы имѣли же-лали? Я говорю *можетъ быть*, поелику весь-ма извѣстно, что здоровье, съ лишкомъ крѣп-кое, часто бываетъ причиною, или по крайней мѣрѣ случаемъ, побуждающимъ насъ къ различ-нымъ излишесствамъ. Тотъ, кто умѣетъ ум-свовать, не допуститъ до того, что бы

неудобства, которыя онѣ столь различнымъ образомъ облегчить можешь, привели его на конецъ въ уныніе. Злощасія, на кои мы жалуемся, большею часшіею ни что иное суть, какъ одинъ шокмо маловажныя пошери нѣкопорыхъ выгодъ, кои время часто съ избыткомъ награждаетъ. Часто чувствуемъ мы нещасіе шокмо по тому, что мы, по долговременной привычкѣ, съ лишкомъ заобыкли къ такимъ блатамъ, которыя, по свойству своему, не могли бытъ предохранены отъ перемѣнъ: въ прошчемъ, коликую бы болѣзнь мы ни имѣли, то ни когда не спраждемъ мы всѣмъ шѣломъ; и ежели бы мы были справедливы, то бы всегда могли прошивоположить нашимъ болѣзнямъ шѣ блага, коими мы наслаждаемся. Глухой не есть слѣпецъ; шотъ кто имѣетъ подагру, не имѣетъ еще водяную болѣзнь: я ни какъ не оприцаю, чтобъ подагра и глухота не были неприятныя болѣзни; но оприцаю шокмо то, чтобъ всѣ сіи нещасія, такъ какъ и многія другія, кои мы собственными какими нибудь неусройсшвами на себя навлекли, могли оправдать наши жалобы и содѣлать насъ злощасными. Претерпѣвать и бытъ въ нещасіи суть состоянія, кои весьма другъ отъ друга разишву ютъ;

и сему то самому не хошяшѣ люди вѣришь тогда, когда они спраждутѣ: я нимало не удивляюсь, когда вижу людей спрасками своими управляемыхъ; но удивляюсь, когда вижу людей самой малѣйшей скорѣби раболѣпствующихъ. Посреди злощасній жизни нашея, коль бы оныя болѣзненны ни были, ежели мы лишены способности умствовать; то состояніе, въ копоромъ мы обрѣтаемся, есть состояніе безприсрасіѣ и нечувствительности, и мы болѣе не спраждемъ: ежели же способность умствовать у насъ еще оспаетъ; то мы можемъ всегда снискашь утѣшеніе, коего намъ никогда не недоспаетъ: тѣ, для коихъ сія способность кажется несною, и кои себя убѣждаютъ, что размышленіе дѣлаетъ бѣдствія жизни нашея гораздо чувствительнѣйшими, подобятся такимъ воинамъ, кои, будучи болѣе неисшовы, нежели храбры, ожидаютъ при отходѣ къ бою того, чтооу вино лишило ихъ употребленія разума. Можно, нѣкошорымъ образомъ, проспихъ первыя движенія скорѣби; но не возможно извинихъ тѣхъ, кои предаются отчаянію, дабы дать себя истязать скорѣбію, и не уважаютъ болѣе то, что для челоуѣка наипаче драгоуѣнно. Что скажемъ мы о тѣхъ,

кои, проживъ при четверти жизни своея не претерпѣвъ даже и сихъ малѣйшихъ неудобствъ, почитаютъ себя несчастными, коль скоро слабосъ или потеря жизненныхъ силъ умалишъ ихъ живосъ, умалишъ ихъ чувствительносъ къ удовольствіямъ, и подвергнешъ ихъ нѣкоторымъ слабостямъ? Посреди сихъ бѣдъ, надежда, которая насъ никогда не оставляетъ, помощи, которыя намъ со всѣхъ сторонъ представляются, утѣшенія, кои мы для себя снискашъ можемъ, по нѣжности исполненное учасіе, которое сродники и друзья наши во всемъ помъ, что до насъ касается, приемлютъ, по увѣдомленіе о концѣ насъ ожидающемъ, тѣ способы, посредствомъ коихъ можемъ мы войти въ самихъ себя, тѣ обстоятельство, которыя столь сильно побуждаютъ насъ къ расширенію руки помощи другимъ, которые столько же, сколько и мы, а часто и болѣе насъ страждущъ, тѣ доводы, которыя природа намъ доставляетъ о непостоянствѣ житейскихъ благъ, и о несказанной цѣнѣ безпорочнаго поведенія, и на конецъ тѣ минушъ, въ кои мы научаемся познавашъ людей, толь долгое время искусно ошъ насъ истинныя свои чувствованія утаевавшихъ; посреди, говорю я,

слабосшей жизни, всѣ шаковыя выгоды, сущѣ шолікія блага, кои не должно забывать.

Нищета, сіе состояніе, въ кошоромъ добродѣшель подвергается иногда искушенію, кажешся людямъ истиннымъ бичемъ: она бы не столь была въ очахъ ихъ омерзительна, ежели бы они не столь любили богашество и обиліе. Они желаютъ многого, и желаютъ съ шолікимъ стремленіемъ, кошорое производитъ безпокойствіе, прежде приобрѣшенія, не производя удовольствія, по приобрѣшеніи. Мы видимъ, ко спыду чловѣчества, что люди жертвуютъ своими забавами, своимъ спокойствіемъ, своимъ удовольствіемъ, а часто и своими должностями, такъ какъ и самую общественную выгодою, для приобрѣшенія нѣкоего блага, ошъ коего они ощущаютъ однѣ шокмо маловажныя выгоды, и кошорое имъ причиняетъ иногда истинныя бѣдствія. Есть способы прошиву бѣдности, гордостъ наша ихъ ошвергаетъ: не все ли равно для чловѣка, имѣетъ ли онъ обиліе въ излишествахъ, или есть у него шокмо то, что пошребно къ удовлетворенію ешественныхъ нуждъ? О! коль обширны сіи нужды, могъ бы я ошѣивать; у людей ни когда не недосиаешь

нуждъ: не столько оныхъ имѣетъ тотъ
 нищій, который, прося милосшину, отъ
 дверей ко дверямъ переходитъ и на свою
 нищету жалуется, сколько тѣ, кои, по
 чрезмѣрной своей суешѣ и по безиредѣльнымъ
 своимъ желаніямъ, обрѣтаютъ то умѣренное
 состояніе, въ которомъ они находясь,
 состояніемъ бѣднымъ и несчастнымъ. Спра-
 ведливо, богатства доставляютъ такіа
 пріяшства, кои бѣдности не извѣстны;
 но суть ли сіи пріяшства самыя драгоцѣн-
 нѣйшія выгоды жизни нашея? Ежели онѣ
 предохраняютъ порочнаго отъ явнаго пре-
 зрѣнія, по слабости тоя толпы пресмыкаю-
 щихся умовъ, коими земля наполнена; ежели
 онѣ доставляютъ ему, не смотря на его
 пороки и глупости, частное уваженіе, вы-
 году, пагубную для того, кто умѣетъ
 разсуждать; то какое зло можетъ отъ сего
 произойти для того, кто обрѣщается въ
 бѣдности? Можетъ ли онѣ завидовать у-
 части того человека, которой имѣетъ од-
 нихъ токмо подлыхъ друзей, того, которой
 будучи каждый день заражаетъ ласкашель-
 ствами и еще болѣе уклончивостію, при-
 готовляетъ для себя великую пагубу, того,
 до коего истинна доступна весьма рѣдко,

шого, который приобрѣлъ друзей своихъ посредствомъ своего имѣнія, и на конецъ того, который посреди самаго обилія еще мало для себя находитъ? О прещасливая умѣренность, ты, которая отвлекаешь отъ чловѣка жестокія поученія бѣдности, и пагубные утѣсы богатства! Но сносишь надмѣнность и презрѣнїе богатыхъ, для коихъ обилїе кажется быть причиною преимущества! Языкъ суеты, которой какъ посреди низкости шакъ и посреди великости обрѣщается, бѣда швоя состоишъ въ томъ, что ты съ лишкомъ многого желаешь и что ты другимъ завидуешь.

Печали, сіе положенїе души, въ коемъ чловѣкъ почитаетъ себя несчастливымъ посреди безконечнаго множества благъ, въ коемъ онъ жалуется, не имѣя никакихъ злощастій, въ коемъ онъ, находясь безпрестанно въ безпокойствїи и въ смятенїи, зришъ въ прошедшемъ однѣ токмо тѣ злощастїя, кои онъ претерпѣлъ, въ будущемъ однѣ токмо тѣ бѣдствїя, коихъ онъ опасается, а въ настоящемъ однѣ токмо тѣ блага, коихъ ему недостаетъ, печали, говорю я, приводяшъ въ унынїе однихъ токмо малодушныхъ людей, надъ коими разумъ

никакой болѣе власти не имѣетъ: разсудительный умъ ожесточается противу злощасній. Печали наши часто произтекають отъ нечистаго изпочника, самолюбія и несправедливости. Ежели мы себя увѣримъ, что мы заслуживаемъ весьма шокмо малое, что находится великое множество людей, кои насъ гораздо добродѣтельнѣе и просвѣщеннѣе; то мы не станемъ вѣрить тому, что природа насъ худо наградила; ежели мы рассмотримъ истинныя наши выгоды, то мы ни когда не будемъ унывать отъ сихъ малыхъ противностей, кои болѣе служатъ намъ во благо, нежели сколько мы думаемъ. Будучи крайне чувствительны къ нашимъ потерямъ, и крайне неблагодарны, прешерптѣвъ оныя, не хотимъ мы находить въ тѣхъ благахъ, коихъ мы лишились, ни причины къ удовольствію, ни причины къ благодарности, но находимъ единую шокмо причину къ ропшанію. Разсудительно ли, справедливо ли жаловаться на то, что мы не всегда одинакими выгодами наслаждаемся? Другіе послѣ первыхъ слѣдуютъ. Въѣсто того, чтобы чувствовать цѣну нашихъ благъ, и тѣхъ самыхъ, кои спраснямъ и вкусомъ нашимъ наипаче льстятъ, помышляемъ мы шокмо

о будущемъ, и пошера того, что намъ причиняло удовольствіе, дѣлается для насъ причиною неблагодарности и ропшанія. То, что большую часть людей опечаливаетъ и приводитъ въ уныніе, долженствовало бы имъ, по большей части, казаться благомъ, по елику оно дѣйствительно есть таково. Жена не ушѣшно печалилась о потерѣ своея красоты, по елику она съ лишкомъ любила пусшыя ласкашельства, и выгоды, кои въ самомъ дѣлѣ, не суть истинныя выгоды: обожашели, кошорые каждый день приносили ей жершвы, нынѣ ее оставляютъ; щасшлива она, что можетъ въ уединеніи своемъ вышши изъ своего заблужденія и избавишся онѣ своихъ слабостей! Чесполюбиваго угнешаетъ немилость его Государя, шѣ придворные, кои старались ему угождать, вдругъ его оставляютъ, и даже презираютъ; престолъ въ очахъ его ни что иное есть, какъ предметъ ужаса. Содѣлавшись гораздо разсудительнѣе и стараясь исправиш свои погрѣшности, ищеш онѣ заслужиш общее почтеніе, и дославши себѣ благополучіе быши самимъ собою довольнымъ, благо, кошораго онѣ лишишся не можешъ, и кошорое превосходиш всѣ

прочія блага жизни нашея ! Неблагоприят-
ства щасія сужь почитай всегда первой,
хотя при всемъ томъ принужденной по-
ступь, которой мы по пуши къ премудро-
сти учиняемъ.

Между самыми чувствительнѣйшими пе-
чалями, можно наипаче числить ту, ко-
торую намъ враги наши чрезъ презрѣніе и
обиды причиняють. Сноики съ лишкомъ
многого ошъ человѣка пребовали; совершен-
ная нечувствительность, ежели бы она
быть могла, лишила бы человѣка и добро-
дѣтели и удовольствія прощать другимъ
ихъ погрѣшности. Желаніе приобрести ошъ
людей почтеніе и любовь, восприяли мы
при самомъ рожденіи: оно то самое дѣлаетъ
насъ столь чувствительными въ разсужде-
ніи обидѣ; но ежели человѣкъ долженъ чув-
ствовать обиду, то человѣкъ умный дол-
женъ оную прощать. Презрѣніе наипаче тя-
гостно для насъ тогда, когда мы доброе
имѣемъ мнѣніе о шѣхъ, кои намъ оное изъ-
являютъ: но добродѣтельный чѣловѣкъ пре-
дхраненъ ошъ шаковаго презрѣнія, которое
бы для него, въ самомъ дѣлѣ, чувствительно
быть могло; что касается до знаковъ пре-
зрѣнія, которые иногда изъявляемы быва-

юшѣ людьми, хотя и умными, но при всеѣмъ томъ какимъ ни будь предразсужденіемъ занятыми, то они составляютъ такое зло, которое время скоро изшребляетъ и которое мы, ушѣшаясь тою мыслию, что мы оныя не заслужили, легко забываемъ; и дѣйствительно можетъ ли быть для человѣка при-скорбно видѣть себя презираема тѣми, о коихъ онѣ увѣренъ, что они изъясняютъ предъ нимъ почтеніе, коль скоро его познаютъ?

Весьма рѣдко случается, что самое и можетъ насъ еще нѣсколько ушѣшить, чтообъ тѣ люди, которые изъясняютъ ко всему тому, что они осуждаютъ, презрительной видъ, не были сами собою весьма презрительны. Люди не столь сильно другъ отъ друга разншвуютъ, чтообъ они могли, во всякое время, извинить, или оправдать тошъ презрительной видъ, съ коимъ они говорятъ и другъ о другъ судятъ. О коль желанельно бы было, что бы наконецъ можно было ихъ убѣдить, что мы не чрезъ презрѣніе должны одолѣвать заблужденія и пороки! Мы гонимъ человѣка чрезъ презрѣніе, такъ какъ чрезъ клевету и обиды, а истинна, такъ какъ и добродѣтель, убѣгаютъ подпоры столь ненавистной,

каково есть гоненіе. Всегда было примѣчено, что тѣ самые люди, кои наименѣе дарованій и ума имѣли, наипаче были склонны къ презиранію тѣхъ, кои ихъ опорочивали, или кои ихъ не одобряли: по крайней мѣрѣ рѣдко бываетъ, чтобъ человѣкъ, которъй привыкъ презирать другихъ, не имѣлъ или великаго самолюбія, или великой злости. Нѣтъ въ томъ великаго несчастія, что мы не можемъ избѣгнуть онаго рѣшишельнаго гласа и оныхъ презришельныхъ видовъ; даруй Боже, чтобы въ семъ токмо одномъ состояло все то зло, которое таковыя люди могутъ учинить, и чтобы они оное дѣйствительно учиняли! Должно болѣе почитать за благо, нежели за несчастіе, видѣть себя подвержена посмѣянію, обидамъ и презрѣнію тѣхъ, кои преданы единымъ токмо своимъ страстямъ: щастливъ тотъ, кого ненавидятъ и гонятъ тѣ порочныя люди, кои заражаютъ общество, или презираютъ тѣ невѣжды, кои оное возмущаютъ; умный человѣкъ долженъ сожалѣть какъ о тѣхъ, такъ и о другихъ, и ликовствовать иногда отъ ихъ обидъ. То, что частныя ненависти, изъявляемыя даже самими тѣми, кои признаютъ его достоин-

ство, могутъ ему причинить, есть такое нещастіе, прошиву коего легко вооружиться можно: великодушное усиліе прошиву врага нашего, его удерживаетъ, все крошестки повинуется: кто изъ чловѣкъ не отвергнетъ мечъ, коль скоро врагъ обвинитъ его, дабы съ нимъ примириться? Чувствительность умнаго чловѣка не есть для него какое нибудь наказаніе, но единое шокмо чувствованіе шого, что ему случается.

То, что дѣлаетъ обиду прискорбною, есть наипаче желаніе мщенія и самолюбіе: новый доводъ, что мы сами суть строители нашихъ мученій. Тотъ, кто любитъ мщеніе, ни когда оное по своему желанію не находитъ. О коликаго сожалѣнія достоинъ шой чловѣкъ, который спарается учинить большій вредъ, нежели какой ему учиненъ! Будучи совершенно занятъ своею ненавистію, никогда онъ не бываетъ удовлетворенъ; ежели же онъ и удовлетворенъ, то онъ долженъ всего опасаться: изстребилъ ли онъ своего врага, насытилъ ли онъ свое мщеніе? Восходишь въ его самаго месникъ беззаконій шѣмъ болѣе спрашный, что онъ не можетъ быть сокрушенъ: часто мы, желая ош-

мстишь нашему врагу, подаемъ случай къ оп-
мщенію самимъ намъ. Человѣкъ, который
болѣе привязанъ къ самому себѣ и къ своей
должности, старается примириться съ тѣ-
ми, кои его ненавидятъ; защищается отъ
зла, которое они желаютъ ему причинить,
единственно для того, дабы отвести ударъ;
желаетъ шокмо уклониться отъ приготавли-
маго ему зла, а не содѣлать оное. Мщеніе
не водворяется въ душу его. Прощеніе обидъ
исцѣляетъ мученіе, подобно свѣтильнику,
самой густой мракъ разгоняющему. Разу-
докъ вспомошествоуетъ слабостямъ человѣ-
чества; онъ удерживаетъ движенія, кои раж-
даются въ сердцѣ чувствительнаго весьма
къ обидамъ человѣка; ешо Непшунъ, изъ водъ
разбѣреннаго моря выходящій, въспрамъ мол-
чать повелѣвающій и со днемъ радость въ
сердце плавателей вселяющій. Мнѣ кажется,
что я вижу здѣсь изображеніе того дѣйствія
могущества, когда Богъ говоритъ, *да будетъ
свѣтъ*, и бысть свѣтъ: забудь обиду, забвен-
ное зло не есть болѣе зло; по сему, мо-
жетъ ли быть въ обидахъ что ни будь столь
прискорбное? Ешо излишно самолюбіе, кото-
рое причиняетъ намъ прискорбіе: то высокое
уваженіе, которое мы къ самимъ себѣ имѣемъ,

увѣряешъ насъ, что люди, съ коими мы живемъ, никогда надлежащаго почтенія и уваженія къ намъ не имѣютъ; то стараніе, которое мы прилагаемъ къ извиненію нашихъ слабостей и къ сокрытію нашихъ погрѣшностей, та добровольная слѣпоша ко всему тому, что въ насъ худого находится, заставляютъ насъ находить страннымъ то, что есть еще такіе люди, кои въ насъ нѣкошорыя несовершенства предполагаютъ. Самая точная справедливость, а иногда и ограниченныя похвалы, кажутся намъ обидами: мы осмѣливаемся шребовать самага подлаго ласкашельства, того уваженія, кое мы наименѣ заслуживаемъ и того почтенія, которое намъ наименѣ слѣдуетъ: человекъ почтишаетъ себя идоломъ, предъ коимъ возжиганія ни когда не должны преспавать. Колико причинъ къ жалобамъ, никакого вниманія не заслуживающимъ! Тебя презираютъ по тому, что не возжигаютъ предъ тобою жертвы, что не льсятъ тебѣ? О коликаго заслуживаешь ты сожалѣнія! Заслужи общее почтеніе, оно есть истинное и единое средство содѣлать истинну для себя болѣе приапною. Человекъ, кошорый имѣетъ съ лишкомъ много самолюбія и шщеславія, всегда почти

спраждетъ. Сїи пороки имѣютъ свое мученіе; однакожъ при всемъ томъ они суть такіе пороки, кои наиболѣе людямъ нравятся: вошъ коль справедливо, что люди худо разумѣютъ свои выгоды! Колико уязвленій испытуетъ мы въ одинъ день, коихъ бы мы могли избѣгнуть, ежели бы были скромнѣе и справедливѣе! Ежели случится, что люди тебя не уважаютъ, что они тебя не любятъ; то разсуди, прежде нежели начнешь жаловаться, заслуживаешь ли ты ихъ уваженіе и ихъ любовь: тебѣ извѣстно что почтеніе и любовь нимало не находятся въ людской власти; ты ихъ не получаешь для того, что ты не заслуживаешь. Есть надежное средство отъ всѣхъ людей приобрести похвалу нашимъ нравамъ, нашему свойству, нашимъ дарованіямъ, нашему уму, и есть таковое же средство къ приобрѣщенію и любви. Что касается до васъ, коихъ превосходное достоинство не могло подавить зависть, вѣрьте, что подлое соревнованіе тѣхъ червей, кои по землѣ пресмыкаются, и кои приписуя безумцамъ похвалы, отъемлютъ оныя у достойныхъ людей, окажетъ добродѣтели ваши въ большемъ блистаніи. Ежели бы мы разсудили, что столь сладостно упражня-

ся въ добродѣтели, приобрѣсти посредствомъ благодареній людскую похвалу, преодолѣть самого себя, соблюсти въ душѣ своей оное сладостное спокойствіе, то бы мы легко себя убѣдили, что презрѣніе и обиды суть весьма часто благо для тѣхъ, кои ихъ претерпѣваютъ, зло для тѣхъ, кои ихъ причиняютъ: мы бы менѣ сожалѣли о насъ, сколько о тѣхъ, кои насъ обидѣли.

Другъ, сынъ, отецъ, супругъ, любовникъ печалась о потерѣ того, что имъ было приятно; сіи суть такія движенія печали, кои сама природа внушаетъ, и кои однакожъ разсудокъ долженъ умѣрять. Сіи потери доказываютъ намъ наше благополучіе; печали наши суть помраченія наша добродѣтели, коль скоро онѣ возбуждаютъ въ насъ рошаніе. Но что мы не вспомняеми тѣ сладчайшія минушы, кои мы, наслаждаясь сими благами, имѣли? Умирающій можешь сказать, я жилъ; тошъ, кто слѣлается слѣпцомъ, я наслаждался зрѣніемъ; но для сердецъ неблагодарныхъ потеря блага стократно прискорбнѣе, нежели сколько приятно имъ было наслаждаться онымъ, ибо оно отъ привычки сдѣлалось для нихъ нечувствительнымъ.

Мы лишаемся друзей, но отсутствующіе предметы не должны ли мы почищать пошерянными? все основывается на мнѣніи; но должно ли, чшобѣ въ душахъ разсудительныхъ единое мнѣніе рѣшило щастіе и несчастіе? Почто намъ печалишься? Для того ли, что предметъ, кошорый для насъ былъ любезенъ, лишенъ жизни? По сему жизнь есть благо, и сіе благо сей другъ имѣлъ: или одну шокмо пошерю должны мы оплакивать? Но колікія ушѣшенія уму нашему шогда представляющся! Чшо мы проливаемъ слезы, когда держа въ объятіяхъ своихъ дражайшихъ друзей, нѣжную супругу, видимъ, что они оставляющъ шо мѣсто, въ коемъ шоль много содѣйствовали къ нашему благополучію: ешо ни чшо иное есть, какъ естественное слѣдствіе нашей любви и нашего сожалѣнія; но чшо воспоминаніе о прошедшемъ ихъ бытіи изшортаетъ изъ насъ вздохи и ропшанія, ешо есть слѣдствіе нашей неблагодарности и слабости весьма осудительной, по шому, чшо она есть произвольна: почто не благословлять провидѣніе за шо, чшо мы ихъ имѣли, вмѣсто того, чшо бы жаловаться на шо, чшо мы ихъ болѣе не

имѣемъ? Благо, которое мы ощущали тогда, когда ихъ при себѣ имѣли, уже не существуетъ; несчастіе, которое мы лишились ихъ претерпѣли, уже прошло, а прошедшее несчастіе можетъ ли быть прискорбно, когда прошедшее благо не дѣлаетъ намъ ни какого удовольствія? „Коликую „жадность, говоритъ Сенека, (*) имѣетъ „тошнѣ человѣкъ, который, не видя никакой „выгоды въ томъ, что онъ получилъ, „находитъ единое шокмо зло въ „томъ, что онъ долженъ возвратить. Должно „быть неблагодарну, дабы жаловаться „на прехожденіе удовольствія, безразсудну, дабы полагать въ число своихъ „выгодъ однѣ шокмо тѣ блага, коими мы „наслаждаемся; тошнѣ, кто уважаетъ шокмо „то, что онъ имѣетъ, не помышляя о „томъ, что онъ имѣлъ, полагаетъ своимъ „благамъ весьма шѣсныя предѣлы. „Таковы „суть однакожъ люди: пагубна надежда на настоящее, поелику онъ каждую минуту въ прошедшее претворяется. Въмѣсто „того, чтобы помышлять о шѣхъ лѣшахъ, кои мы проведемъ безъ друзей, коихъ смерть насъ лишила, помыслимъ о долгомъ вре-

---

(*) Lib. de Consol. ad Polybium.

мени, которое мы провели съ ними. Имѣшь ихъ при себѣ было намъ приятно, будемъ благодарны; человечество требовало того, чтобъ мы ихъ лишились, ушѣшимъ себя; нужно было, чтобы мы претерпѣли сїи потери, истинное наше благополучіе сего требовало; по сему будемъ въ потеряхъ нашихъ искать причины къ радости, она всегда обрящется. О коль печальные совѣны!
 . . . . . Обращите въ смѣхъ сїи столь истинныя мысли, вы, коихъ мудрость никогда не просвѣщаетъ, я о васъ сожалѣю и вамъ язвительность пылкаго вашего ума прощаю, смѣхъ вашъ меня не раздражаетъ, о коль бы я желалъ, чтобъ онъ слабыя мои усилія усугубилъ!

Ты видишь великодушнаго ушѣшителя къ тебѣ приближающагося, онъ тебѣ говоритъ, онъ тебѣ представляетъ сїи великія истинны, како ты оныя примешь? Слезы твои усугубляются, ушѣшеніе, которое онъ представляетъ, кажется тебѣ новымъ зломъ. Ты лишился отца въ 90 лѣтъ: не уже ли ты думаешь, что сей твой отецъ былъ бы гораздо щастливѣе, ежели бы онъ жилъ долѣе? Я все сїе зналъ, говоришь ты, легко могу я себѣ вспомнить сїи обыкновенныя

поученія; но должно самому быть на мѣстѣ злощастныхъ, дабы судить о ихъ злощастіяхъ. Но посматываешь ли ты самаго себя, когда видишь столько злощастныхъ, коихъ жребій еще плачевнѣе швоего? Мы не соблюдая правосы въ разсужденіи другихъ, отъ собственныхъ нашихъ потерь приходимъ въ отчаяніе и не извѣляемъ сожалѣнія, ниже подаемъ помощь тѣмъ, кои гораздо болѣе насъ страждущъ. Ты чувствительнѣе сожалѣешь о потерѣ дряхлаго старика, для коего любовь служила средствомъ противу обидъ времени, а не чувствуешь потери столь многихъ вдовъ, и столь многихъ сиротъ! Причиняющъ ли тебѣ главы, кои для отечества гораздо драгоцѣннѣе, какое нибудь безпокойствіе? Но отвратимъ взоры наши отъ столь печальной картины.

Какіе ещо заимоимцы, кои воздающъ съ роптаніемъ то, что имъ заимообразно дано было съ великодушіемъ! Слыша ихъ, скажешь иной, что лучше никогда не имѣть выгодъ жизни, нежели имѣть ихъ шокмо на время. Почто они не пользовались своими родителеми, своими друзьями; по что не взирали они на ихъ, шакъ какъ на

такія блага, коихъ существованіе должно
 было нѣкогда пресанъ, и коихъ отсут-
 ствіе не можешь быть зло? Но не до-
 вольсвуваясь шѣмъ, что убѣждающъ себя,
 что пошера есмь зло, вздумали они еще
 мучить себя въ то самое время, когда
 спокойно благами наслаждаются: они съ
 прискорбіемъ помышляющъ о шой минутѣ,
 которая ихъ разлучитъ отъ того, что
 имъ любезно, не вѣдая того, кто изъ
 нихъ сперва удалился. То, что ты лю-
 бишь, скоро тебя оставитъ, зло кажется
 одолеваетъ, упошреби прошиву сего всѣ спо-
 собы, какіе шокмо пособишь можешь, сшарай-
 ся оное спасши, усилія твои справедливы
 и похвальны: но къ чему сии слезы! смяг-
 чишь ли ты рокъ? предвѣчныя опредѣленія
 премѣняющіяся ли для тебя? и узришь ли ты
 какое ни будь чудо, обыкновенному шече-
 нію ешесства противоположное? Тотъ, кто,
 управляя кораблемъ, погибаетъ сшараясь
 спасши оной отъ гибели, есмь человекъ
 умный; безумецъ снѣ, ежели оставляетъ
 кормило для того, дабы можно было ему
 сшеснать. Усилія наши вошли въ число спо-
 собовъ, кои Богъ намѣренъ былъ упошре-
 бишь; не вѣдая дѣйствія, кое они произ-

ведущъ, ни когда не должны мы быть въ бездѣйствіи; презираніе впорыхъ причинъ, есть столь же безумно, сколь забвеніе первой причины есть злочесливо. Слезы сущъ при семъ случаѣ излишны; то, что изпортитъ печаль, то, что извиняетъ слабость, долженъ разсудокъ умѣрять. Ежели бы слезы наши были естественное слѣдствіе прискорбныхъ произшествій, то бы мы всѣ одинаково плакали; но коликая разность! Все зависитъ отъ насъ, отъ нашихъ правилъ, отъ нашихъ усилій: унынїе наше не несчастію нашему, но слабости нашей бываетъ соразмѣрно: слезы сущъ вспомошествованія для больного ума (*): ты плачешь, то есть, ты или гнѣвишь Божество, или онаго не вѣдаешь. Сїи малодушные люди, коихъ самое малѣйшее несчастіе сокрушаетъ, плачущъ и стенаютъ единственно по тому, что непрерывныя блага, коими они наслаждались, силы ихъ изощили такъ, какъ лѣность изощаетъ храбрость воина. Они,

---

(*) Non votis neque suppliciis mulieribus auxilia Deorum parantur: vigilando, agendo, bene consulendo prospere omnia cedunt, ubi secordiae tete atque ignaviae traderis, ne quicquam Deos implores, irati infestique sunt.

Sallustius, in Bello Catil.

будучи чувствительны ко всему тому, что ихъ не льстишь, подобяся такимъ правамъ, кои, коль скоро ихъ коснешся, листъ свой сожимають. Добровольная слабость заставляетъ ихъ унывать отъ такихъ несчастій, кои бы для великой души служили побудительными причинами ко вкушенію жишейскихъ благъ съ большею благодарностію, и способами ко вкушенію оныхъ съ большимъ удовольствіемъ.

Иногда виѣшивается и опчаяніе, душевная болѣзнь, съ кошорой должно поступать точно такъ, какъ съ тѣми горячками, кои скоро пресѣкають опасно: тогда ни что толь не сильно, какъ печаль, ни что толь не слабо, какъ основательнѣйшія разсужденія и самыя побудительнѣйшія причины: люди не слушаютъ тогда гласа разсудка, предаются совершенно своему мученію, и болѣе опасаются утѣшенія, нежели самага несчастія. Сколько храбрыхъ воиновъ престають бышь храбрыми, коль скоро рука врача коснется ихъ раны! по воинѣ оказывается человекъ.

Бѣдственное заблужденіе человѣческой жизни, люди приемлютъ чрезвычайную чувствительность за достоинство! Какъ, го-

воришь ты, я долженъ забыть друга! Памяшь, которую ты сохранишь о немъ, желаясь, не будешь продолжительна, ежели ты не иначе можешь о немъ воспоминашь, какъ посредствомъ слезъ. Разсудокъ повелѣваетъ спараться забываешь свои упрасы; но глупо, ежели кто желаетъ обрѣсти средство противу такого несчастія въ томъ, что будешь оное чувствовалъ даже до упомленія. Но, и сіе то самое слышу я отъ людей каждый день, мы себя пособляемъ проливая слезы, плачь есть для насъ дѣло приятное. Я ни какъ не отрицаю, чтобы не могло спастся, что для снѣсеннаго сердца, причины совершенно физическія дѣлають плачь нѣкоторымъ образомъ приятнымъ; заѣсь говорю я шокмо о тѣхъ безпрестанныхъ рыданіяхъ отъ несчастія, которое уже болѣе не существуешь, о тѣхъ сненаніяхъ, которыя каждую минуту возобновляются для того, дабы дни наши исполнить горести. Слезы наши, которыя иногда суть довольно двусмысленные знаки печали, доказываютъ наше благополучіе, ибо онѣ доказываютъ, что мы наслаждались благомъ, имѣвъ кое было для насъ приятно. По большей части смолчимъ

мы въ потеряхъ нашихъ на одѣ шокмо
 частныя выгоды: даже и самыя памяшники,
 во славу великихъ людей воздвигнушыя,
 слезы надъ гробомъ ихъ текшія, та чер-
 ная олежда и та печаль, не шолько озна-
 чали почпишельныя жершвы, добродѣтели ихъ
 принесенныя, сколько соболѣзнованіе наше
 о шомъ, чего мы лишились. Но хотя бы
 печаль была слѣдствіемъ человѣколюбія и
 добродѣтели, хотя бы оная произшекала
 ошъ самолюбія; однакожъ всегда она не-
 справедлива. „Печаль, говоритъ Сенека, не
 „шокмо бесполезна и вредна, но служишъ
 „еще доводомъ нашея неблагодарности: шомъ,
 „кшо умираешъ, жилъ; онъ вошелъ въ сей
 „миръ, по сему и слѣдовало ему оной о-
 „спавишь. Жаловашься на потерю друга,
 „ещь то же самое, чшо и жаловашься на
 „шо, чшо сей другъ былъ человѣкъ. Мы всѣ
 „въ разсужденіи сего разишвуемъ одними
 „шокмо весьма крашкими просшранствами.
 „Ежели ты уважаешъ шо малое число не-
 „щасшій, кои человѣку случаюшся, шо
 „жизнь даже и для младенца, въ молодыхъ
 „лѣтахъ умирающаго, съ лишкомъ длинна.
 „Ежели крашкосшь жизни шебя ужаеашъ,
 „шо и самый дряхлѣйшій старакъ жиаъ

„съ лишкомъ мало (*).

Я ни какъ не оспариваю, чтобъ сѣи потери не были прискорбны; но ты дѣлаешь изъ уязвленнаго мѣста совершенную рану: твои предразсужденія, твои пороки, единая причина онаго пагубнаго заблужденія, которое тебя убѣждаетъ, что чело-вѣчество требуетъ того, чтобы проливать обильныя слезы, сущь толико несчастій, коихъ ты избѣгнушь можешь: на единомъ шокмо мнѣнїи основывается твое мученіе. Но, ты говоришь, сей любезный сынъ, единая моя надежда, умеръ въ самомъ младен-чествѣ! печаль твоя была бы па же самая, ежели бы ты лишился его тогда, когда бы уже онъ пришелъ въ лѣта: помысли о тѣхъ несчастіяхъ, отъ коихъ онъ тебя можетъ быть избавилъ, и коихъ онъ самъ можетъ быть избѣгнулъ; щастіе благопри-ятствовало ему болѣе, нежели многимъ дру-гимъ; добрый чело-вѣкъ счисляетъ не шокмо тѣ блага, коими онъ наслаждается, но и самыя тѣ несчастія, коихъ онъ избѣгнулъ. Толикое множество побудительныхъ къ у-тѣшенію причинъ обрѣщается для тѣхъ, кои лишились того, что имъ было приятно,

---

(*) Senec. Ep. XIX.

что нѣтъ, можетъ быть, ни чего, что бы
 столь извѣстно было: каждый день слы-
 шимъ мы то умное разсужденіе, что о
 мертвыхъ должно бы было сожалѣть, ежели
 бы они вѣдали чрезмѣрность наша печали.
 Я тебя вопрошаю, щасливъ ли ты, кто
 живешь на свѣтѣ, или нѣтъ? ежели
 щасливъ, то помысли, что оный любез-
 ный предметъ твоего соболѣзнованія жилъ,
 и что онъ не могъ жить ни всегда, ни
 долѣе: ежели онъ нещасливъ, будь дово-
 ленъ тѣмъ, что онъ престалъ быть между
 нами; не позавидуешь ли ты ему тогда,
 что онъ прежде тебя отошелъ? вспомнни
 ту жену Римскую, которая ошѣстствовала
 возвѣщающему о смерти сына ея: *Я вѣдала,
 производя его на свѣтъ, что онъ долженъ
 былъ умереть.*

Сколько находишься химеръ въ мнимыхъ
 нашихъ злополучіяхъ и печаляхъ, что мож-
 но сказать, что мы суть единыя или пер-
 выя причины тѣхъ золъ, на кои мы жалуем-
 ся. Коликими малостями мы занимаемся!
 Досадныя обстоятельство, трудности въ
 удовольствованіи желанія, затрудненія въ ис-
 полненіи намѣренія случившіяся, вошъ наши
 мученія; щасливы мы, что часто полу-

чаемъ то по случаю, чего бы мы по добродѣтели нашей получить не могли; мы должны благословлять провидѣніе за то, что мы не могли удовлетворить тѣмъ желаніямъ, кои разумъ опорочиваетъ. Колико несчастій не были бы для насъ дѣйствительныя несчастія, ежели бы мы ихъ имѣть возхотѣли! Умѣренность есть наказаніе для невоздержнаго человѣка, а работа для лѣниваго: съ кошорой стороны ни взглянешь, но всегда должно обвинять пороки за несчастіе, на которое мы жалуемся. Ежели бы желанія наши поставляли своими предѣлами истинныя нужды, то бы мы въ жизни нашей обрѣли весьма мало золъ. Но не имѣя истинныхъ золъ, воображаемъ мы себѣ оныя; къ симъ причисляю я тѣ, кои мы полагаемъ въ неимѣніи нѣкоторыхъ выгодъ, коими другіе пользуются, и въ потерѣ тѣхъ благъ, коими мы не иначе можемъ наслаждаться, какъ нѣкошорое шокмо время. Ежели это знакъ неблагодарности, что мы жалуемся на наши потери, и ищемъ причины къ роптанію въ сравненіи насоящаго нашего состоянія съ прошедшимъ; то это есть знакъ несправедливости или чего ни будь еще худшаго, что

мы жалуемся на то, что щастіе менѣе имѣемъ благопріятствуемъ, нежели многимъ другимъ, и что мы находимъ причины къ роушанію, сравнивая наше состояніе съ состояніемъ другихъ людей, о коихъ мы знаемъ, что они не имѣютъ тѣхъ золъ, на кои мы жалуемся, или кѣмъ мы приписываемъ іакія выгоды, коихъ сами не имѣемъ. Должно признасться ко стыду человѣчества, что люди были бы несравненно довольнѣе, ежели бы они могли себя увѣришь, что съ другими не лучше было поступаемо, какъ и съ нами. Неудовольствіе наше происходитъ всегда отъ того, что мы предполагаемъ другихъ людей въ большемъ щастіи, или въ меньшемъ нещастіи, нежели въ какомъ мы сами, по мнѣнію нашему, находимся. Ежели бы мы могли навсегда избавишься отъ того излишняго самолюбія, которое составляетъ главной источникъ нашихъ золъ, послику оно есть главной источникъ нашихъ пороковъ, и отъ онаго безпристрастія ко всему тому, что до насъ не касается; то бы жалобы наши вскорѣ исчезли, и мы бы въ произшествіяхъ жизни сея узрѣли единыя токмо причины, побуждающія насъ къ благословенію провидѣнія: наше самолюбіе, наша

несправедливость, безпристрастіе, кое мы къ большей части рода человѣческаго ощущаемъ, заставляющъ насъ увеличивать наши несчастія и блага тѣхъ людей, съ коими мы живемъ. Все для другихъ хорошо; намъ кажется, что щастіе истощило на нихъ всѣ свои блага: все для насъ худо; намъ кажется, что щастіе пошло съ нами подобно мачихѣ: намъ не случается ни единого несчастія, о коемъ бы мы хоть часъ не помыслили, что оно многимъ другимъ не случилось; намъ не случается ни единого блага безъ того, что бы мы хоть часъ не подумали, что гораздо большія блага случаются каждый день многимъ другимъ. Будь справедливъ, возлюби ближняго, несчастія твои помрачаться: все здѣсь на землѣ уравнено; всякъ имѣетъ свои блага, и свои мученія; не воображай себѣ, что другіе несравненно тебя щастливѣе; но хотя бы они и были, блага ихъ могутъ ли умножить твои несчастія, или уменьшишь число и цѣну твоихъ выгодъ?

Неслыханное несчастіе, вѣчная причина къ жалобѣ. Но по что сего не ожидать? Не довольно помышлять о томъ, что обыкновенно случается; должно еще ожидать и

того, что можеть случиться: не нужно имѣть враговъ для того, дабы было чего ни будь бояться, самое благополучіе можеть бысть причиною ужаса для того, кто не остерегается. Ни что въ мирѣ не должно удивлять умнаго человѣка, и ни что не можеть человѣку разсудительному казаться несправедливымъ: можеть ли бысть тамъ что ни будь чрезвычайное, гдѣ все связано? Можеть ли бысть тамъ что ни будь несправедливое, гдѣ все клонится къ нашему благополучію? Жаловаться на непредвидимыя несчастія, есть то же самое, что и жаловаться на то, что тебѣ не извѣстно было будущее, или что ты тщетно ласкался даже до послѣдней минушы. Ежели бы то, что случается онымъ слабымъ душамъ, было великое несчастіе, то не могло ли бы то бысть для нихъ выгодною, что оно приключилось имъ тогда, когда они онаго не ожидали? для боязливыхъ умовъ непредвидимыя несчастія гораздо страшнѣе тѣхъ, кои они претерпѣваютъ. Но великія и истинныя несчастія причиняють печаль однимъ токмо тѣмъ, кои не хотѣли оныхъ избѣгнуть: что касается до малыхъ прошивностей жизни, то оныя и могутъ и должны быть предвидимы;

почто опираешься взоръ свой опъ шго ,
что насъ увѣдомляешь ? почто ласкаешься
намъ свободою, коюрой мы должны желать,
и коюрую не возможно намъ получить ?
Умный человекъ долженъ напередъ видѣть
неудобства жизни ; но глупо искашь въ бу-
дущемъ, которое столь неизвѣстно, причины
къ мученію и печали. Мы должны ожидашь
горестей для шго , дабы приготовить себя
сносить оныя съ швердосшю , а не для
шго , дабы напередъ еще опъ оныхъ сше-
нашь. Провидѣніе обрѣтается въ поведе-
ніи людей: они печалятся о будущихъ и не-
извѣстныхъ нещастіяхъ , а не хомятъ при-
готовить себя къ извѣстнымъ произшесш-
віямъ, кои вдругъ могутъ ихъ постигнуть, и
ушѣснить по единой ихъ неосторожности ;
крайности одинаково осудительныя ; хомя
легко можно оныхъ избѣгнуть, однакожъ мы
видимъ, что люди каждый день въ оныя впа-
даютъ: они жалуется на шго, что они были
внезапно постигнуты, когда они сами весьма
часто, по безумному изслѣдованію будущаго,
ищущъ даже мечтаній, дабы имѣть что ни-
будь шкое, чего бы можно было спрашива-
ся. Сны, предчувствованія, естественные зна-
ки естественныхъ произшесшвій, сіи бреды,

кои должны были бы на всегда быть изтреблены изъ поученаго самимъ Богомъ народа, возмущающъ даже спокойствіе тѣхъ людей, кои желаютъ быть разсудительны: мы видимъ между нами людей, кои ощущая движенія страха и надежды, просящъ совѣту у шѣхъ, кои во зло употребляютъ народное легковѣріе: страшный сонъ изъ устъ въ уста дѣлающъ, дѣлающъ предметомъ самыхъ чувствительнѣйшихъ разговорокъ; въ началѣ оному смѣющся, а по томъ онаго спрашиваютъ и посягаютъ въ юныя сердца сѣмена, кои производятъ весьма злые плоды.

То, что доказывающъ, что въ печаляхъ нашихъ мѣня и химеры несравненно болѣе соснавляютъ, нежели самая существенность, состояющъ въ томъ, что люди несогласны ниже съ самими собою, ниже съ другими, въ разсужденіи цѣны нѣкоторыхъ выгодъ и спешии мученія, съ нѣкоторыми неудобствами соединеннаго. То, что намъ нѣкоторое время причиняло удовольствіе, дѣлающъ вскорѣ для насъ пошлымъ; мы часто даже забываемъ, что то, что мы теперь претерпѣваемъ безо всякихъ жалобъ, не за долго казалось намъ весьма несноснымъ. Въ разсужденіи сего чело-вѣкъ въ чувствованіи своемъ ото дня въ день

перемѣняется; перемѣнялся ли бы онъ такъ, ежели бы неудобства жизни были столь великія несчастія? Съ другой стороны, сколько разнствуютъ люди въ понятіяхъ своихъ о щастіи и несчастіи! Сколько людей предпочитаютъ смерть обидѣ, и укоризну самыхъ осудительнѣйшихъ пороковъ, посмѣянію! столько имѣютъ люди предразсужденій, что не удивительно, когда мы находимъ оныя и въ семъ случаѣ. Но удивительно, когда мы видимъ, что они, хоша и признаютъ странность сихъ предразсужденій, ведутъ однакожъ себя такъ, какъ будто бы они находясь въ заблужденіи. Обрѣтаются люди, кои каждый день отвергаютъ тѣ правила, о коихъ бы они не могли сомнѣваться, и кои они отвергаютъ безо всякаго, сильною какою нибудь страшнѣю производимаго побужденія. Откуда происходитъ столь пагубное неслѣдствіе?

То, что мы называемъ зломъ, часто не есть истинное зло: скажемъ лучше, что большая часть нашихъ удовольствій причиняютъ несчастія тѣмъ, кои съ лишкомъ онымъ предаются. Ты претерпѣлъ великую боль; но тебя надлежало исцѣлить, и самая твоя боль была необходимое сред-

спво кѣ твоему исцѣленію ; рана безѣ боли
 есть весьма опасное зло ; боль извѣщаетъ
 насѣ о опасности ; она есть первое благо ,
 которое тебѣ , по полученіи раны случается .
 Ты лишился дражайшихъ друзей , но тебѣ
 должно было приготовить самого себя кѣ
 смерти : ни что не дѣлаетъ смерть для
 насѣ шоль неспрашною , какѣ пошера чего
 ни будь такого , что для насѣ приятно .
 Димитрій умно сказалѣ , что онѣ не вѣдаетѣ
 ни кого , кто бы столь былѣ несчастливѣ ,
 какѣ тотѣ , кому ни когда ни того легаль-
 наго не случалось . Таковой человекѣ не и-
 мѣлѣ времени испытать себя . Ежели добро-
 дѣтель споль много способствуетѣ кѣ на-
 шему благополучію , коимѣ образомѣ можемѣ
 мы увѣриться о семѣ сокровищѣ , ежели не-
 щастіе не придетѣ и не наставитѣ насѣ въ
 разсужденіи того , что мы имѣемѣ , или
 чего намѣ недоспаетѣ ? Добродѣтельный
 человекѣ , которой перенесѣ много горестей ,
 подобился воину , на собранныхъ посре-
 ди опасностей лаврахѣ опочивающему . Не-
 щастія суть спасительныя средства , нѣ-
 которую горестѣ въ себѣ имѣющія , а забавы
 часто суть ошравы , нѣкоторую сладостѣ
 въ себѣ заключающія . Цѣлуй сѣ восторгомѣ

руку, себя иногда поражающую: щастливые удары, приятная противность, прерывающіе тѣ блага, коими мы наслаждаемся, нѣкоими крашкими горестями, дабы воспреняшествовашь намъ забыть себя въ удовольствіи и въ благополучіи, вы одні довольно уже доказываеши мудрое провидѣніе! Разсужденіе, кошорое бы долженствовало ушѣшить всѣхъ унывающихъ, состоишъ въ томъ, что то, чему по обыкновенному теченію природы бышъ надлежитъ, не можетъ бышъ зло, коль скоро мы приишемъ Творцу сея природы премудрость спольже безпредѣльную, каково ешъ его могущество и какова ешъ его благость. Удивительно ли, что мы не всегда видимъ то часное благо, кошорое произшекаетъ отъ какого ни будь зла? Очи наши съ лишкомъ слабы. Число и цѣна нашихъ золъ, ихъ необходимость, средсва, кои мы имѣемъ къ избѣжанію оныхъ, къ отбѣянію всея ихъ горести, къ увеличенію числа нашихъ выгодъ, и степени удовольствія, кошорое мы отъ оныхъ ощущаемъ, суть толикія причины, кои жалобы наши обвиняюшъ. Противу зла всегда обрѣшается средство; ежели премножество вещей могушъ насъ погубишъ, то множество другихъ могушъ насъ опять

спассти: большая часть нашихъ золъ доказываютъ существованіе нашихъ благъ. Воздадимъ должное благодареніе за благость Божію, дабы не сказали о насъ то же самое, что Сенёка сказалъ о своихъ современникахъ, *что онъ нашелъ много такихъ людей, кои справедливы противу своихъ ближнихъ, но совершенно не нашелъ такихъ, кои бы справедливы были противу боговъ.*

Ежели несчастія имѣютъ свою пользу, ежели онѣ нужны, а иногда и неизбѣжны, то можеть ли быть, чтобъ бодрственное оныхъ терпѣніе превосходило силы человѣчскія? Мы сносили бы оныя гораздо удобнѣе, ежели бы сего хотѣли: надлежитъ токмо избравъ для себя извѣстную мѣшу, и разсмащивать житейскія произшествія въ надлежащемъ ихъ видѣ. Въ душѣ нашей обрѣшается такая сила, которая въ состояніи восхождеть всего; должно токмо представить ей побудительныя причины; она всегда опредѣляетъ себя къ тому, что для нее наилучшимъ быть кажется; но человѣкъ ослѣпляется: по сему должно его наставить, или лучше сказать, объяснить тѣ идеи, кои онъ не долженъ ни когда отъ ума своего отдалять. Когда душа наша бываетъ просвѣщена, тогда

легко приобретаешь она привычку прошившись своимъ желаніямъ, доколѣ не разсмотришь все подробно, и не разсудишь, что для нее наилучше: въ семъ по самомъ состоитъ вольность: самая великая вольность нераздѣльна отъ самаго величайшаго степени знанія. Все зависить здѣсь отъ того основательнаго мнѣнія, которое мы имѣемъ о томъ, что намъ, и что другимъ случается: разсужденіе разгоняетъ страхъ, возстановляетъ радость, внушаетъ храбрость, и даруетъ силы; безъ онаго храбрость наша не что иное есть, какъ нѣкопорый родъ звѣрскаго неистовства. Разсужденіе дѣлаетъ дѣянія наши основательными, самыя лучшія изъ оныхъ ни чего не составляющъ, когда онѣ не суть плоды разсудка. Когда однѣ токмо слезы и вопль могутъ насъ преклонить, когда однѣ токмо великія и чувствительныя несчастія могутъ возбудить наше соболѣзнованіе, когда мы болѣе побуждаемся упомненіемъ, онѣ причиняемыхъ намъ безпокойствъ произшедшимъ, нежели желаніемъ учинить благо, то можно ли насъ почесть добродѣтельными? Слабости наши могутъ ли быть вмѣнены въ добродѣтели? Соболѣзнованіе наше есть тогда

не что иное, какъ механическая добродѣтель. То же самое можно сказать и о твердости духа во время несчастій; дабы она достойна была человека, не должна она быть слѣдствіемъ нѣкотораго рода безчувственности, по коей бы мы подобны были скѣпамъ, но она должна производиться отъ разсужденія и разсудка. Отъ того, что мы не входимъ часто въ самихъ себя, не помышляемъ о той мѣшѣ, для которой мы сотворены; не приписываемъ истинной цѣны благамъ и выгодамъ жизни, не разсматриваемъ подробно, въ чемъ состоятъ тѣ нѣщастія, на кои мы жалуемся, отъ сего же самаго, что мы не размышляемъ ни о настоящемъ ни о будущемъ состояніи, производятъ тотъ трудъ, который мы находимъ въ утѣшеніи самихъ себя во время печалей. Дѣйствительно, когда угрозы приводятъ насъ въ опечаленіе, когда мы боимся употребительныхъ при погребеніи приговоровъ, когда мы страшимся золь, когда мы тремемъ отъ неблагоприятства щастія и отъ прискорбныхъ слѣдствій несчастія; то можемъ ли мы жаловаться на то, что не въ силахъ снести случающіяся намъ несчастія? Мы ни чего такого не сдѣлали, чрезъ что бы могли

оплакивать сіи малыя горести, или чрезъ что бы мы могли опнять у нихъ все то, что онѣ горестнаго въ себѣ содержатъ могутъ. Тотъ, кто видитъ, стоя спокойно на одномъ мѣстѣ, что развалины какой ни будь громады на него падаютъ, не можетъ жаловаться, ежели онѣ подъ оными погибнешъ. Человѣкъ долженъ въ жизни своей употребить все то, что онѣ можетъ, и не дѣлаться рабомъ обстоятельствъ, въ кошорыхъ онѣ находишься. Въ скорбяхъ и въ несчастіяхъ не столько должны мы помышлять о томъ, что мы претерпѣваемъ; сколько о томъ, что намъ дѣлать должно: не предадимся времени; великодушіе требуетъ того, что бы не давать несчастію утѣснять себя; основанная на разсудкѣ любовь къ самому себѣ требуетъ того, чтобы мы оному пропировали: и шакковыя усилія ни мало не суть выше силъ человѣческихъ. Капонъ (*) показалъ свѣту, что онѣ могъ и жить и умереть не уступая щастію. Ни кто ни когда не видалъ его, чтобы онѣ перемѣнилъ свой нравъ, свое свойство или свое поведеніе, какой бы перемѣнѣ состояніе его опечесивало ни подлежало. Во

(*) Сенекка.

время своего Преторства и во время из-
 тнанія своего изъ Преторства, во время
 славнаго своего военачальства, и во время
 несправеднаго обвиненія, готовясь уже къ
 смерти и во цвѣтѣ своєї младости, по-
 среди мира и посреди волненій, коими рес-
 публика была беспокоиваема, Катонъ былъ
 всегда одинаковъ. Между тѣмъ, когда видѣли
 съ одной стороны Кесаря, десятию Легіо-
 нами побѣдоносныхъ войскъ сопровождаема,
 а съ другой Помпея, помощи у иноплемен-
 никовъ просяща, Катонъ, который долженъ
 былъ всего страшиться, пребылъ твердъ
 и непоколебимъ. Здѣсь зримъ былъ народъ,
 новостію влекомый, тамъ видны были ко-
 леблющіеся въ мысляхъ своихъ вельможи, а
 посреди ихъ Сенатъ, который ослабѣвалъ,
 зря приближающіяся войска, который унижал-
 ся до подлости, слыша о новой побѣдѣ, и
 который поднималъ главу свою, коль скоро
 видѣлъ сражающихся войскъ, отъ себя оп-
 даленныхъ: что касается до Катона, то
 онъ, не бывъ зримъ и не бывъ слышимъ, о-
 ставилъ свѣту примѣръ безпорочныя добро-
 дѣтели. Ежели Кесарь побѣдитель, то
 смерть его ожидаетъ; ежели Помпей одо-
 лѣетъ Кесаря, то ссылка ему опредѣлена;

онѣ какъ того, такъ и другаго презираешъ, глагоleshъ имъ гласомъ справедливости и разсудка: онѣ презрѣлъ смерть и ссылку, и далъ самъ себѣ какъ то, такъ и другое. Да не скажешь ни кшо, что смерть его по-мрачила его славу; чего онѣ избѣгнулъ избравъ себѣ оную? вида Тріумфовъ Кесаревыхъ? Онѣ сего не спрашивалъ: ибо почести весьма мало его льстили, а еще менѣе завидовалъ онѣ шѣмъ, кои оныя имѣли. Онѣ игралъ мячемъ въ шопѣ самой день, когда онѣ былъ изгнанъ изъ Сената; онѣ къ единой шокмо своей добродѣтели былъ при-страстенъ. Онѣ былъ всегда одинаковъ, какъ въ то время, когда велъ побѣдоносныя войска по пескамъ Африканскимъ, такъ и тогда, когда проходилъ чрезъ горы, ведя за собою остатки побѣжденного войска. Безъ сомнѣнія, мало людей достигаютъ до сего высокаго сшенени спокойствія и мудрости; но на кого должны они за сѣе не-тодовать, какъ не на самихъ себя? Не-довольно бышь небоязливымъ, справедли-вымъ, умнымъ и мудрымъ въ важныхъ слу-чаяхъ; должно препровождать жизнь упражняясь въ сихъ добродѣтеляхъ, и при-обрѣтати оныя чрезъ свои правила. Щаст-

ливѣ шомѣ, кто не имѣеиъ нужды воору-
жашься каждую минушу противу страха,
и жишейскихъ золъ; но можешъ взиратьъ
спокойнымъ окомъ на бурю надъ главою
его восшающую и на него изливающуюся!
Коль бы пришна ни была послѣдовавшая
послѣ бури пишина, однакожъ она ни мало не
можешъ сравнишья съ шюю непрѣмнною
безопасностію, кошорая естъ плодъ добро-
дѣтели и истинны.

Слыша, что люди столь горько жалуютъ-
ся на претерпѣваемыя ими нещастія, по-
вѣришъ ли кто, что они спрашашься смерти?
Ни что не естъ столь справедливо, и ни
что при шомѣ не естъ столь безрассудно.
По сему смерть можешъ бышь зло, и еще
большее зло, нежели каковы суть шѣ, кои
мы иногда въ теченіе жизни нашея испы-
туемъ? Съ какой бы стороны я оную ни
разсматривалъ, ни когда не нахожу я ни-
чего шакого, чтобы могло насъ превожить.
Смерть, хошя бы она прерывала наши у-
довольствія, хошя бы окончевала наши не-
щастія, хошя бы пресѣкала шягошы дрях-
лаго старика, или опалаала бы онья омъ
юношей, на силу свою надѣишихся, хошя бы
осшанавливала теченіе зрѣлаго человѣка,

хотя бы препятствовала младенцу выйти изъ невиннаго своего состоянія, смерть есть для всѣхъ людей исполненіе видовъ промысла: она есть для иныхъ то, что природа ниспосылаетъ имъ по ихъ желанію, она наипаче приятна для того, кто вѣдаетъ цѣль оная, благополучна для того, кому она случается прежде, нежели онъ ее пожелаетъ, или начнетъ оной спрашиваться. Смерть есть благо, и жизнь есть также благо, по тому, что всякое благо должно имѣть свои предѣлы, а смерть и жизнь имѣютъ сіе обще, ибо онѣ стремятся къ одной цѣли, по тому, что жизнь и смерть суть нераздѣльны: жизнь есть первой поступъ по пути къ добродѣтели, а смерть есть послѣдній: родившись приблизились мы къ той минутѣ, которой мы по слабости нашей спрашимся, и дни лѣтъ нашихъ суть толико поступовъ, кои насъ къ оной приближаютъ. Ежели бы смерть была нѣкое зло, то бы она не могла быть симъ зломъ, какъ шокмо въ то время, когда мы выпускаемъ послѣдній духъ; но сія минута малаго достойна сожалѣнія: можетъ быть, что человекъ, которой при послѣднемъ уже издыханіи спрашится у-

мереть, еще восстанетъ. Дабы обрѣсти зло въ смерти, долженствовало бы взиращь на жизнь нашу такъ, какъ на связь несчастій, каждую минушу умножающихся, и приготавливающь себя по сей жизни къ такимъ бѣдствіямъ, кои несравнено превосходящъ шѣ, кои мы уже на семъ свѣтѣ испытали: жизнь была бы подобна бурѣ, которая начинается восставая при нашемъ рожденіи, и которая шѣмъ съ большею силою оказывается, чѣмъ долѣ она собирается. Ежели жизнь есть одно токмо благо, которое намъ случается, то можетъ ли быть смерть, которая есть конецъ онаго, зло? Ежели мы однимъ токмо настоящимъ наслаждаемся, то чѣмъ можетъ послѣдній день жизни нашея разнствовать ото всѣхъ другихъ? Что я говорю! чѣмъ можетъ послѣдній день жизни нашея разнствовать ото нашихъ самыхъ прекраснѣйшихъ дней? Та мысль, что благо жизни нашей кончается, можетъ ли для души разсудительной отравить вкушеніе сего блага? Но ежели послѣ жизни нашей имѣются другія блага, то рассмотримъ, чего мы ожидать должны.

Мы должны умереть: это условіе, съ которымъ мы жизнь получили; не будемъ

жаловашься, несправедливо бы было условія благодѣянїя почишшь жестокими. Войдемъ въ самихъ себя, и вопросимъ: что бы мы сдѣлали, ежели бы были, прежде рожденїя нашего, вопрошены: не уже ли бы мы ошвергли благодѣянїе ради того, что оно продолжишья нѣкоторое токмо время? не уже ли бы мы возжелали, чшобъ тому, кому опредѣлено шакое благодѣянїе, небыли предписаны ни какїе предѣлы, дабы оно дѣйствительнo могло бышь для него благомъ? Положимъ, что Богу угодно было создать душу, которая могла вообразить себѣ состоянїе мира, и которой онъ предоставилъ свободу избирать или небытїе или существованїе: сїя душа увидѣла бы другїя души, съ тѣлами соединенныя, узрѣла бы, что тѣла суть нужныя орудїя для конечныхъ умовъ, что удовольствїя суть необходимыя для шакowychъ существъ вспомошествованїя, что чувства суть орудїя, ш. е. души, посредствомъ коихъ душа зрїтъ то, что внѣ оныя происходятъ, что сей миръ есть шворенїе всемогущества, благосшїю и мудросшїю управляемаго, что сей миръ можетъ доставить уму, оной разсматривающему, самыя сладчайшїя минушы, что не-

щастія и житейскія неудобства суть нуж-
ныя шѣни для каршины, которая безъ
шѣней столь же была бы несовершенна, какъ
и безо всякихъ дѣйствительныхъ красокъ;
что благополучіе наше находится въ нашей
власти; что замѣна того, что можетъ о-
печалить людей, чрезъ то, что можетъ у-
веселить ихъ, есть такова, отвлекая въ
прочемъ ту цѣль, для коей люди соз-
даны, что жизнь была бы благомъ и для
того, въ коемъ бы все съ шѣломъ погибало;
что мечтаніе наше въ разсужденіи свойствъ
истинныхъ нашихъ благъ и истинныхъ на-
шихъ золъ, не всегда продолжается; что
въ сихъ мрачныхъ пространствахъ находяш-
ся также и освѣщенные мѣста; что есть
такое время, когда прелестъ на всегда пре-
рывается, что для насъ полезно, и что
мы можемъ не ослѣплять себя. Видя сіе,
душа сія начала бы, безъ сомнѣнія, просить
о преселеніи на сію землю. Ежели бы про-
видѣніе имѣло другіе способы содѣлать насъ
благополучными; ежели бы оно могло со-
здасть совершенно благополучныя творенія;
ежели бы оно могло лишить человѣческую
жизнь шѣхъ малыхъ золъ, кои въ оной на-
ходящаяся: то для него сшюило бы шокмо

избравъ сѣе, дабы мы имѣли причину быть довольными. Провидѣнію угодно было, чѣмъ мы сущесѣвовали; по сему сущесѣвованіе наше есть благо въ отношеніи къ самимъ намъ и въ отношеніи ко всему; мы сами возхотѣли бы сущесѣвовать, ежели бы можно было, чтобы о семъ были вопрошены прежде нашего рожденія; по сему жизнь есть благо для того, кто судитъ безпристрастно; а ежели жизнь есть благо, то смерть не можеть быть зло, по тому, что смерть есть послѣдняя минуша жизни нашей. На конецъ люди постигаютъ произвестъ чадъ, коихъ они возлюбятъ; коль жестокосерды родители, ежели они увѣрены, что смерть есть великое зло, и что жизнь имѣетъ много горестей!

Мы должны умереть, но мы умираемъ съ лишкомъ рано. Ежели жить на свѣтѣ малое число лѣтъ почитаемъ мы за несчастіе, по вознегодуемъ за сѣе на самихъ себя: мы искали того, что природа сокрыла отъ очей нашихъ; мы силою взяли отъ нее то, чего она намъ не опредѣлила; излишества и спраси наши истощили ея средства. Ты стараясь быть однимъ шокмо шапаящимся соснавиѣ срашишся смерти, и смерти скорой,

кошорая была бы для тебя весьма малое зло, ежели бы душа твоя была лучше: ты жалуешься на слабость твоего сложения, учинивъ все къ ослабленію онаго: живешь ли ты по законамъ природы? Являешься заря, а ты ложишься спать. Солнце оставляетъ Горизонтъ и наступаетъ глубокой мракъ, а тебя свѣшильники твои ушѣшаютъ, и день твой начинается; зной солнца проходишь, а ты отверзаешь очи твои предъ свѣтомъ. Почему перемѣняешь порядокъ естества? не уже ли ты боишься имѣть что ни будь общее съ просшимъ народомъ? Но знай, что истинныя твои блага суть тѣ самыя, коими простой народъ можетъ также, какъ и ты наслаждаться. Пустыя причины, изнуренные нравы, вкоренившіеся пороки, нелѣпость, кошорая устрашаетъ, гордость, кошорая обольщаетъ, страсти, кои влекутъ, суть руки ископавшія пропасть, и даровавшія намъ крылья, на коихъ мы ко гробу нашему летимъ: жалуйся, слыша сіе, на природу, что она дни твои ограничила. Часто боязнь смерти ускоряетъ нашу смерть: koliko немощныхъ, для коихъ покойствіе было самое наилучшее средство! Не уже ли

трудно успокоишь себя въ разсужденіи сего? Мы видимъ самыхъ грубѣйшихъ людей, къ смерти съ твердостью духа грядущихъ: храбрый воинъ ни мало не уважаетъ свою жизнь, и часто неустрашимость его основывается токмо на неясственной идеи о славѣ, которою онъ не наслаждается: можетъ ли быть, чтобъ сей мракъ имѣлъ столько великую въ разсужденіи людей силу, а разсудокъ столько малую? Сіи души, коихъ совершенно чистой свѣтъ не освѣщаетъ, какъ могутъ имѣть твердость духа, къ презрѣнію смерти потребную, между тѣмъ, когда многократное разсмащиваніе самихъ себя, и гораздо чистѣйшій разсудокъ не могутъ побудить насъ взирать на смерть безо всякой боязни и смятенія? Ежели мы боимся смерти, то сіе происходитъ отъ того, что мы ни какого усилія надъ самими собою не изъявили. Но недовольно умереть безъ боязни, должно еще, чтобъ то самое, что насъ ободряетъ противу такого страха, основывалось на причинѣ, человека достойной; должно, чтобъ мы выпустили духъ, разсудивъ напередъ, въ чемъ состоитъ смерть, и не приходя ни мало въ замѣшательство ради сея минутой, которая заслуживаетъ

всего нашего вниманія.

Должно умереть; но мы умираемъ съ лишкомъ рано. Помышляемъ ли мы порядочно о томъ, что мы говоримъ, когда негодумъ на природу за то, что она дни наши ограничила гораздо болѣе, нежели какъ мы чаяли? Смерть въ одно время разсуждаешь ли ошъ смерти во всякое другое время случающейся? Не уже ли она не столь страшна тогда, когда похищаешь шарика, нежели когда она приходитъ къ похищенію челоуѣка, самую весною дней своихъ наслаждающагося? Ежели съ одной стороны тѣ, кои умираютъ во цвѣтѣ своихъ лѣтъ, менѣе имѣли времени приленишься къ преходящимъ благамъ жизни, ежели они отходятъ съ меньшими слабостями, ежели они оставляютъ жизнь съ меньшимъ сожалѣніемъ; то съ другой стороны, тѣ, кои дожили до старости, имѣли время выйти изъ своихъ заблужденій. Зрѣлый возрастъ есть можешь быть томъ возрастъ, въ коемъ наипаче трудно умереть безъ всякаго прискорбія. Иныхъ бы жизнь долгая содѣлала, можешь быть, болѣе порочными: другимъ бы жизнь крашкая не оставила времени войти въ самихъ себя. Въ разсужденіи сего

не можемъ мы проникнуть виды промысла : довольно того, что сѣ зависить отъ самаго человѣка ; довольно того, что мы въ то крашкое время, кое намъ опредѣлено, имѣемъ болѣе благъ, нежели золъ, и при томъ благъ несказанной цѣны ; довольно того, что самое лучшее благо для насъ было рожденіе, а самое лучшее по себѣ смерть. Человѣкъ долженъ пользоваться своими благами, онъ находится въ такомъ мирѣ, гдѣ беззаконія и пороки суть единыя средства, кои могутъ содѣлать его несчастливымъ.

Время, въ кое насъ не было, не есть предметъ нашего сожалѣнія ; время, въ кое насъ болѣе не будетъ, не принадлежитъ уже намъ : мы не жалуемся на то, что не родились ранѣе, а можемъ жаловаться на то, что не умираемъ позже. Позволишь ли разсудительному человѣку жаловаться на предѣлы, удовольствій и благамъ его предписанные, ежели естество сихъ удовольствій и сихъ благъ требуетъ предѣловъ, и ежели сѣи предѣлы, хотя бы оныя были болѣе, или менѣе обширны, не могутъ ни увеличить, ни уменьшить его благополучіе? То, что ему дано, есть то, чѣмъ онъ долженъ наслаждаться ; желанія

его не должны распространяться далѣе того, что ему не слѣдуетъ и чего онъ получить не можетъ.

Но что скажемъ мы объ общественныхъ несчастіяхъ? зараза, война, голодъ, трясенія земли! Какъ можетъ Лиссабонъ подъ развалинами своими быть щасливъ? сіи поля, умершими и умирающими покрытыя, сіи оспавленные сироты, сіи безупѣшныя вдовы, сіи земли, безпощадными бѣдствіями опустошенныя, коль печальное позорище! здѣсь по шаковыя восклицанія ничего не доказываютъ: оприцалъ ли кто нибудь и когда нибудь, чтобъ сіи бичи небеснаго гнѣва не были для насъ бѣдствія? Потребно токмо вѣдать, претерпѣваютъ ли люди, не смотря на сіи страшныя произшествія, и щасливы ли они, когда видятъ великое число гражданъ страдающихъ: не нужно вѣдать, должно ли быть чувствительну къ общественнымъ бѣдствіямъ, не онъ то обыкновенно наипаче насъ шрогаютъ: оные пусшыя многословы часто печалятся болѣе о потерѣ того, что имъ было приятно, нежели о сихъ общественныхъ несчастіяхъ, кои они весьма равнодушно предъ очами нашими представляють, и о коихъ они слышали, можетъ

быть, безо всякихъ вздоховъ. Общественныя бѣдствія разнствуютъ ошъ обыкновенныхъ нещасній жизни наша по единому токмо числу шѣхъ, кои оныя прешериѣвають: сіе сходство можетъ и должно увеличить мученія сихъ нещасныхъ гражданъ, но оно не увеличиваетъ зло само по себѣ. Сіи люди, подъ развалинами погибшіе, суть люди мертвые. Ежели смерть не есть большее зло тогда, когда она случается многимъ людямъ вдругъ, нежели когда она похищаетъ ихъ нечувствительно одного за другимъ: то можетъ ли она быть большимъ зломъ тогда, когда она бываетъ сопровождаема нѣкими чрезвычайными произшествіями? Можетъ ли быть прискорбно умереть посреди общественного испроверженія, когда не тягосно умирать посреди общественного спокойствія? Сія земля, подъ ногами нашими обрѣтающаяся, представляетъ ли она смерть въ видѣ, болѣе омерзительномъ нежели шѣ печальныя приуготовленія, кои окружаютъ немощнаго, къ смерти уже готовящагося? Сіи богатства, въ землѣ закопанныя, суть потерянные блага, и мы можемъ безъ оныхъ обойтись: сіи изпроверженные грады суть заведенія уничтоженные, кои можно опять

возстановить. Но опечесство претерпѣваетъ, оно находишь въ узахъ, страшный врагъ угрожаетъ оному совершеннымъ разореніемъ! Служи оному, ежели ты можешь, слезы твои изнуряющъ твою храбросшь и не у-слаждающъ ни твою, ниже твоихъ согражданъ учась. Подлинно ли нещастія твоего опечесства изшоргающъ изъ тебя вздохи? Можетъ бытъ спрашишь ты ихъ для одного себя и для твоихъ друзей? Война тебя ужасаетъ, по тому, что ты боишься пошери твоихъ благъ: нѣкоторыя пресѣкшіяся удовольствія, страхъ бытъ приведену до бѣднаго состоянія, подверженный опасности сынъ, супругъ, за государя своего сражающійся, вошь, что тебя наипаче безпокоишь. Ты оплакиваешь побѣды твоего государя, ежели съ оными лишился ты родственниковъ или друзей; сѣи тысящи людей, кои погибли оставя вдовицъ и сиротъ, не споятъ для тебя ни единой слезы; ты бы далъ тысящу другихъ, дабы спасти то, что для тебя мило: по сему ты говоришь о нещастіяхъ, кои ты ни мало не уважаешь. О! коль несправедливо судятъ люди объ общемъ благѣ! Гдѣ та чувствительная при-верженность, которую мы должны имѣть

кѣ общему благу? Гдѣ тѣ старанія, кои мы должны употреблять на споспѣшествованіе оному? Люди обыкновенно относятся все кѣ самимъ себѣ; надменность, гордость и скупость суть тѣ шираны, кои заставляють ихъ мыслишь, и кои опредѣляють ихъ привязанность; отечество было бы безъ защиты, ежели бы сѣи спроси, чрезъ службу за онаго, не могли быть насыщены; многіе граждане пошли упиваться удовольствіями подлой праздности, поелику они, или не имѣли спросей, кои бы они должны были удовлетворять, или имѣли шакія жалобы, кои ни когда не освобождаютъ гражданъ отъ тѣхъ должностей, коими они обязаны отечеству. Какая мнѣ нужда, говорять они, случится ли моему отечеству какое нибудь благо, или не случится ему ни какого зла, буду ли я отъ сего щастливѣе? Но сему, прилично ли людямъ жаловаться на несчастія мира, или на несчастія ихъ отечества, несчастія, кои, по связи произшествій сего мира, содѣйствуютъ кѣ истинному благу человѣческаго рода? Сѣи великія и печальныя испроверженія, кои гораздо чувствительнѣе для обыкновенныхъ людей, нежели обыкновенныя злощастія

жизни, привлекающъ ихъ также съ большимъ успѣхомъ къ ихъ должностямъ. Возри на людей въ опасныя времена, и ты узришь, что премудрость Божія управляетъ сими произшествіями, когда обыкновеннымъ умамъ кажется, что благость Божія предославила ихъ совершенно злему ихъ року. Почто, во время бури, надъ главою швоею гремящей, повергаешься ты къ подножію жертвенниковъ? Не для того ли, что бы тогда призвать Божество? Какое уваженіе можешь оно имѣть къ шѣмъ молишвамъ и къ шѣмъ обѣщаніямъ, кои страхъ извлекаетъ, и кои ужасъ внушаетъ? По сему, одиѣ шокмо нещасія приводятъ тебѣ на память того, кто создалъ миръ и кто онымъ управляетъ. Ты его посреди благополучія забываешь, благодаренія тебя ослѣпляютъ, малыя нещасія жизни не имѣютъ иногда на тебя ни какого вліянія, для тебя потребно общественныхъ бѣдствий: сіе есть средство противу людской развратности.

Есть родъ такихъ людей, кои безпрестанно жалуются; неудовольствіе ихъ каждую минушу обнаруживается, и нѣтъ ни чего, что бы они не опорочивали. Мы довольно вѣдаемъ ихъ причину, признаемъ

довольно ихъ глупость, и не трудно бы было убѣдиль и самихъ ихъ въ оной. Безъ сомнѣнія, прискорбно для нихъ, что они столь мало обрѣшаютъ причины къ веселію и къ удовольствію. Но спроси ихъ, охотно ли бы они оставили жизнь, и ты найдешь что они суть такіе люди, кои презираютъ богатства, и кои продавали бы справедливость, ежели бы сіе для нихъ было возможно. Они любятъ веселіе, но нигдѣ онаго не находятъ, скука преслѣдуетъ ихъ всюду; желая съ жадностію наслаждаться, наслаждаются они безъ удовольствія. Они посреди забавъ безпокоятся о томъ, что завтра будутъ дѣлать: они погибаютъ со скуки, и шрепещуютъ отъ скуки наступающаго дня: шаскаясь въ обществѣ съ симъ печальнымъ и безпокойнымъ видомъ, спѣшатъ они окончить свой день: всюду являются они съ такимъ лицомъ, на коемъ ясность и радость никогда не оказываются: они провождаютъ время свое въ томъ, что о настоящихъ удовольствіяхъ скучаютъ, прошедшія злословятъ, и съ нешербтіемъ желаютъ такихъ увеселеній и такихъ благъ, коими они наслаждаются не будутъ. Строгіе нравоучители, мы слышимъ, что они иногда пре-

зирають сладость шѣхъ приятныхъ минушѣ, коими другіе съ шолкимъ удовольствіемъ наслаждаются. Я видѣлъ, что сіи ни чѣмъ недовольные всегда безпокойные люди, отправляли самыя невиннѣйшія забавы; они суть чловѣконенавидцы, кои иногда самихъ себя ненавидяшѣ, поелику, занимаясь житейскими нещастіями, видяшѣ они свои пороки и свои беззаконія: для нихъ потребны глупыя радости и неистовства, дабы прервать ихъ безпокойствіе и разогнать ихъ скуку. Какая сему злу можешѣ быть причина? Не ищи оную ни въ чѣмъ иномъ, какъ въ порокахъ, самолюбіи и праздноши. Люди, относя все къ самимъ себѣ, дѣлають изъ своей особы пагубнаго идола, коему бы они желали, чшобы все было пожертвовано: съ лишкомъ хорошее мнѣніе, которое они о самихъ себѣ возѣмѣли, заставило ихъ смотрѣть на все то, что имъ случается, такъ, какъ на самую величайшую несправедливость, а на то, что случается другимъ, такъ, какъ на слѣпое щастіе: зависть, сей извергъ и сіе чадо самолюбія, мучитъ ихъ душу; они видяшѣ въ благополучіи другихъ единныя шокмо причины къ мученію, и самыя величайшія ихъ выгоды теряють въ очахъ

ихъ всю свою цѣну, поелику желанія ихъ простирающся далѣе оныхъ, и поелику требованія ихъ никогда не бывающъ ограничены. Праздность есть другой источникъ сего угрюмаго драва, кошорой оправляетъ дни сихъ людей, о коихъ мы говоримъ; упражненіе есть маши удовольствія, оно изсребляетъ всякую тягошу, и производитъ то, что мы проводимъ дни наши такъ, какъ будто они сплещены изъ золота и шелку: горе тому, кто принужденъ искасть тысячи пустыхъ упражненій, дабы занять свое время и забыть свое бытіе! Онъ находитъ дни свои съ лишкомъ длинными и теченіе лѣтъ своихъ съ лишкомъ бысстрымъ; ибо великое пространство времени кажется намъ крашкимъ, когда мы не имѣемъ ничего такого, чрезъ что бы мы могли дасть опченъ въ прошедшемъ времени, и малое пространство времени кажется намъ длиннымъ, когда память наша возобновляетъ намъ то нетерпѣніе, съ кошорымъ мы ожидали, чтобъ оно протекло. Тысячи маловажныхъ жизни неудобствъ избѣгаешь тогъ, кто умѣетъ заниматься, и удовольствіе бываетъ весьма сладостно послѣ шрудовъ, по тому, что оно сопровождается тѣмъ

внутреннимъ чувствіемъ, которое одобряетъ то, что мы дѣлаемъ, и при томъ по тому, что оно не потеряло ничего отъ безпрестанной привычки. Тотъ, кто любитъ людей, кто часто унижается, и кто много занимается, не можетъ ни скучать, ни жаловаться на свое положеніе. Случается благо извѣстнымъ мнѣ людемъ; они избавляются отъ самыхъ сильнѣйшихъ болѣзней, и отъ самыхъ величайшихъ опасностей; живутъ въ благополучіи: какая ето для моей души радость! Имъ потребна моя помощь: какое щастіе для меня, что я могу быть имъ полезенъ! Я не наслаждаюсь тѣми выгодами, кои они имѣютъ; но я чувствую, что я оныхъ не заслуживаю, и что я безъ оныхъ обойтись могу; я ихъ съ лишкомъ люблю, дабы я могъ позавидовать имъ въ ихъ благахъ, коихъ щастіе мнѣ не дало; я ихъ съ лишкомъ почишаю, дабы я могъ негодовать на судьбу за то, что она щедрѣе съ ними, нежели со мною поступаетъ; я съ лишкомъ мало уважаю мое достоинство, дабы я могъ жаловаться на мою участь: я препровождаю дни мои въ ученіи, вижу успѣхи и благо, которое я дѣлаю, соединяю съ упражненіями моими веселыя минушы, дарую оныя обще-

сшву; невинныя забавы жизни, а иногда и любовь исполняющѣ душу мою радости, дни мои протекающѣ въ пишинѣ и въ невинности. Теченіе мое останавливается безъ того, чтобы я испыталъ, что жизнь съ лишкомъ длинна, когда я еще надѣялся жить, или что она теперь съ лишкомъ кратка, когда я вижу себя при концѣ.

То, что я сказалъ, сказалъ я не для того, дабы охулить шу скуку, которую мы иногда въ самыхъ многочислѣйшихъ обществахъ чувствуемъ: не возможно для умнаго челоука наслаждаться шѣми употребительными разговорами, кои безпрестанно попадаются: мы смѣемся надъ учеными и надъ полезными бесѣдами: мы вмѣсто педанства прошедшаго вѣка ввели злословіе и пуслословіе. Нѣтъ ли какой нибудь средины между сими крайностями? Ежели ешо злоупотребленіе, *чтобы говорить остроумно и изрѣченіями*, такъ какъ обыкновенно люди довольно смѣшно выражаются: не стокрашно ли прискорбнѣе видѣть, что молодой челоукъ безпрестанно посѣщаетъ самой большой свѣтъ, и не можетъ научиться разсуждать? Какое ешо воспитаніе для молодыхъ людей, которое нынѣ у насъ въ употребленіи!

обыкновенно научаются они тому, что нехудо бы было совсемъ не знать. Какая нужда въ самомъ дѣлѣ танцовать приятно, играть на многихъ инструментахъ, имѣть искусство забавлять общество самыми пустыми рѣчами; когда сѣи маловажныя выгоды сопровождаются пороками, и когда неизвѣстно то, что знать необходимо нужно? Мы часто видимъ людей, кои весьма мало увеселяютъ то общество, въ коемъ они живутъ: умъ и благоразсужденіе не обрѣтаются въ оныхъ глупостяхъ неустроеннаго воображенія, въ оныхъ городскихъ разсказахъ, въ коихъ всегда какой нибудь чesпный человѣкъ спраждаетъ, въ оныхъ злобныхъ замѣчаніяхъ людскаго поведенія. Ежели себя въ таковыхъ общесѣвахъ скука снѣдаетъ, то я сему радуюсь: но о тебѣ весьма должно сожалѣть, ежели она тебя всюду преслѣдуетъ. Можно оную избѣжать, и не трудно найши удовольствіе въ бесѣдахъ нѣкоторыхъ людей.

Что скажемъ мы о тѣхъ, кои, дабы тѣмъ болѣе развѣяришь свое неудовольствіе, не пресшаютъ говорить прошиву заблужденій и пороковъ вѣка? Они увеличиваютъ предмѣты, слабосили людскія кажущя имъ

пороками, а пороки беззаконіями: они приписываютъ развратности человѣческаго сердца такія дѣянія, кои, коль бы порочны онѣ ни были, не могутъ быть иному чему приписаны, какъ однимъ шокмо тѣмъ злощастнымъ минутамъ, кои спраси рождаютъ. Но не обвиняя и не извиняя людей, вопрошаю я, на что могутъ сіи люди, человѣческую природу разсматривающіе, жаловаться? Не уже ли на Божество; дерзнутъ ли они жаловаться на оное за то, что оно даровало бытіе порочнымъ людямъ, или нетолуютъ они на самихъ людей? Какая можеть быть причина ихъ жалобамъ? Хотятъ ли они доказать нещастіе людей, и оное дерзновенно отнести къ совершеннѣйшему Существу? Я ни какъ не увѣряю себя, чтобъ ихъ слѣпопа и ихъ дерзость могла столь далеко просиращься; но скорѣе могу себя увѣрить въ то, что они обвиняютъ шокмо людей за тѣ пороки и беззаконія, кои въ обществѣ господствуютъ; но да помыслятъ они, что люди могутъ избѣжать сихъ золъ, и что они дѣйствительно бы оныхъ избѣгнули, ежели бы болѣе къ истиннымъ своимъ выгодамъ были привязаны.

Есть люди порочные, въ еиомъ я со-

гласенъ; естъ между ими пакіе, кои въ со-
сшоаніи покусисься на всякія беззаконія :
ежели ты о семъ сумнѣваешься, то возри
на наши законы и наши уложенія, вѣчные
памятники сшуда нашего; ты усмотришь
шамъ на каждой строкѣ доказательство ска-
занному мною; ты шамъ найдешь, что дол-
жно было ушвердить данное слово, поелику
не можно было на оное полагаться; ты шамъ
обрѣдешь, что люди не столько ко швоей
честности, сколько ко швоему рукописа-
нію ошносятся (*). Нынѣ у людей въ упо-
требленіи брашь предосшорожности, то естъ,
нынѣ въ употребленіи предполагать людей
способными къ шѣмъ преступленіямъ, кои
законъ осуждаетъ.

Злыхъ людей, правда, должно опасать-
ся, но наипаче опасны они для шѣхъ,
кои весьма берегутъ свою именитость, свои
блага и свою жизнь. Тѣ часшо ошибаются,
кои мняшъ узнавать людей по лицу: естъ
люди, кои имѣющъ наружность человеко-
любія, между шѣмъ, когда душа ихъ единымъ
шокмо безчеловѣчіемъ наполнена: но зло,

(*) O turpem humano generi nequitiae ac fraudis publicae
confessionem, annulis nostris plus quam animis creditur.
Seneca de Benef. L. 3. l. 3.

которое злые люди могутъ намъ причинить, есть весьма маловажно: должно объ ономъ сомнѣваться, предупредить оное, ежели возможно, и помышлять о своей должности. Я ни какъ не отрицаю, чтобъ не было такихъ людей, кои кажутся быть рождены ко вреду: есть тысяща дѣлъ въ человѣческой жизни, на кои не возможно предъ судомъ принесть жалобу, и кои должно сносить терпѣливо: есть еще и шакія, кои прискорбѣе сихъ, и на кои даже предъ самыми справедливейшими людьми не возможно жаловаться: шакovy суть тѣ искусные обманы, кои самая сквернейшая злость производить, и кои часно бывають покрыты покровомъ справедливости и благочестія. Таковы суть удары, искусно мечемъ произведенные, шакovy суть тѣ ошравы преисполненные разговоры, въ коихъ, хоша и кажется, что откровенность, ревность къ общественному благу, любовь къ истинѣ и привязанность къ вѣрѣ, другъ друга превосходятъ, однакожъ дѣйствительно нѣтъ ничего инаго, кромѣ злости. Я видѣлъ довольно людей, кои имѣли всѣ выгодныя поступки; имѣли въ пользу свою народной гласъ; но при всемъ томъ, будучи достойны самаго высочай-

шаго презрѣнїя, произвели они во мнѣ нѣ-
которой родъ отвращенїя. Есть также и
опасныя услуги; но сіи бѣдствїя и неудоб-
ства суть наипаче таковы для тѣхъ, кои
оныя причиняють.

Ежели бы на семъ свѣтѣ имѣлось болѣе
добродѣтели, то бы мы были щасливѣе,
я ещо признаю; но будемъ сами спарашь-
ся быть добродѣтельными: примѣръ есть
первѣйшій изъ всѣхъ наставленїй, онъ по-
учаетъ лучше, нежели предписанїя, совѣты,
выговоры: порокъ принужденъ бываетъ
скрыться, коль скоро онъ узришь свѣтъ
добродѣтели, и ежели онъ начнетъ съ шрепе-
томъ при свѣтѣ оказываться, то мы уже
много оной одолѣли: человекъ, который
стыдился своихъ пороковъ, учинилъ первой
поступъ къ добродѣтели. Тѣ, кои осуж-
дають людей съ толикою строгостїю, и-
мѣють свои пороки, и заслуживаютъ ино-
гда большаго осужденїя, нежели самыя тѣ,
коихъ погрѣшности безпрестанно они увели-
чиваютъ; они скрываютъ иногда подъ ви-
домъ истинной добродѣтели самыя низкія
и самыя подлыя чувствованїя; сіи строгіе
судїи, кои ничего не прощаютъ, ежели бы
были призваны предъ судъ, не имѣли бы

другаго убѣжища, кромѣ слѣпаго снисхожденія: есть добродѣтели на семъ свѣтѣ; почто онѣ не причиняющъ имъ толикой радости, коликое мученіе, кажется, производящъ въ нихъ людскіе пороки? Но ихъ неудовольствіе не столько есть слѣдствіе любви къ добродѣтели, сколько того мерзкаго удовольствія, которое они въ осужденіи другихъ находятъ.

Хотя я и не могу не признать существованіе сихъ золъ, однакожъ мнѣ кажется, что я обрѣшаю въ человѣкѣ источникъ добродѣтели, который превосходитъ его пороки: тѣ люди, кои кажутся самыми виновнѣйшими, имѣютъ всегда добрую свою сторону: ежели не возможно ихъ оправдать, то можно ихъ извинить, а ежели не можно ихъ извинить, то по крайней мѣрѣ можно пресупленія ихъ уменьшить. Не нужно къ сему упошреблять ложь, обманъ, или тѣ способы, кои болѣе извѣстны въ судахъ, нежели въ другомъ какомъ нибудь мѣстѣ; довольно того, ежели мы будемъ судить людей такъ, какъ бы мы судили друга, коего бы мы желали обрѣсти невиннымъ. Вышреность, невѣденіе, страши, прельщеніе, коему иные были подвержены, несчастія, разсѣяныя мысли,

добрыя намѣренія, а иногда и надежда не причинишь ни какого вреда, сушь толико причинъ, кои могушь защишишь сихъ людей, коихъ ты желалъ бы осудить, а я желалъ бы оправдать. Ничто шоль не омерзительно, какъ та нѣкоторыхъ людей склонность, что бы въ другихъ предполагать злая побужденія, и изъ поведенія ихъ выводить слѣдствія, вредныя ихъ чесши, ихъ нравамъ, или ихъ вѣрѣ. Кто не вѣдаетъ, что люди сушь неосторожны? Сколько разъ случается намъ говорить, что намѣреніе наше не было таково? По сему, разсудимъ, что и всѣ люди могушь тоже самое сказать: коль виновны мы, когда поднявъ гордую нашу главу, судимъ и осуждаемъ другихъ. Не вѣдая почти всегда шѣхъ обстоятельствъ, въ которыхъ они находились, долженствовали бы мы, по крайней мѣрѣ не шоль скоро, подавая наше мнѣніе; нѣтъ причины, и нѣтъ даже никакихъ видовъ присвоить себѣ право, которое самый послѣдній изъ человѣкъ, то есть, самый виновнѣйшій можетъ у насъ оспорить. Станемъ разсматривать дѣла иначе, нежели какъ обыкновенно люди разсматриваютъ; будемъ остерегаться шоль скоро обвинять шѣхъ,

кои, кажется намъ, поступаютъ противу правилъ, за истинныя нами чтимыхъ: злое дѣло не доказываетъ еще злое сердце, такъ какъ и доброе дѣло не доказываетъ еще доброе сердце: мы совершаемъ приговоръ надъ шѣми людьми, коихъ народной гласъ обвинилъ, не вспоминая того, что ни что шоль не обманчиво, какъ виды и судъ народа: шомъ, кто ни когда не похищалъ имѣнїя другихъ, но дѣлалъ спокрашно худшїя дѣла, остается въ спокойствїи, между шѣмъ, какъ ведется къ наказанїю чело-вѣкъ, обвиненный, правда, въ пресшупле-нїи, но можетъ быть способный къ самымъ изыщнѣйшимъ дѣламъ. Мало, можетъ быть, умерло на лобномъ мѣстѣ людей, кои бы не имѣли болѣе достоинствъ и болѣе добродѣтелей, нежели многіе изъ шѣхъ, кои во все теченїе ихъ жизни не имѣли нужды спрашиваться ни народнаго гласа, ни верховныхъ начальниковъ. Сей разбойникъ, который погибаетъ отъ самыхъ ужасныхъ наказанїй, учинилъ ли онъ болѣе зла, нежели та толпа развратныхъ людей, кои лишаютъ опечество свое великаго числа гражданъ, нежели та толпа злословниковъ и клеветниковъ, коими общества бывають заражены,

нежели та толпа людей, кои поднимающъ свяшопашныя руки на жертвенники, нежели тѣ самые люди, кои напояющъ себя кровію невинныхъ жертвъ, и кои позволяющъ себѣ толико скрышныхъ ужасныхъ дѣлъ?

Люди, разсмаприваемые съ нѣкоторой стороны, могущъ иногда казаться несравненно злѣе, нежели каковы они дѣйствительно сущъ. Ежели мы захотимъ о нихъ судить по нѣкоторымъ шокмо дѣламъ, по нѣкоторымъ шокмо желаніямъ, по нѣкоторымъ шокмо разговорамъ; то мы найдемъ ихъ виновными въ самыхъ ужаснѣйшихъ злодѣяніяхъ. Дабы о семъ увѣришься, станемъ примѣчашъ людей, кои съ нами живутъ въ обществѣ; но станемъ примѣчашъ ихъ шогда, когда они бывающъ одушевлены главною своею спрасшю, и когда спрасъ сѣя заставляешъ ихъ дѣйшвовать: содѣлавшись рабами сего рода безумія, густой покровъ покрываешъ ихъ очи, разсудокъ или ни чего болѣе не говоритъ, или не бываешъ болѣе слушаемъ; чувствія чести, честности, вѣры, будучи на нѣкоторое время отдалены, оставляющъ человѣку единое шокмо чувшвованіе своея спрасши: здѣсь не мѣсто изъясняшъ, како сѣи перемѣны въ душѣ на-

шей производящъ. Сіе отвлекло бы меня отъ той цѣли, которую я избралъ; довольно будетъ, ежели оныя покажемъ и изяснимъ, какимъ образомъ можно безконечно увеличивать людскіе пороки. Я видѣлъ многихъ людей, кои были исполнены чувствій, самыхъ достойнѣйшихъ души разсудительной, кои соединяли съ истиннымъ благочестіемъ многія общественныя добродѣтели, были друзья другихъ, служили имъ съ удовольствіемъ; но преславали бывъ добрыми людьми, коль скоро самолюбіе ихъ было пронуто, или щасіе ихъ казалось требовашъ нѣкошорыхъ жершвъ. Человѣкъ, которой ни мало не ешь злословникъ, слѣлаешся клеветникомъ на того, кто уязвишъ его щеславіе; мы видимъ сіе всякой день. Ежели мы не захотимъ судить о людяхъ иначе, какъ по симъ весьма рѣдкимъ случаямъ; то мы найдемъ, что не многіе изъ нихъ не заслуживающъ самага высочайшаго презрѣнія. Ревнивость, гордосшь, скупосшь, зависть, изшочники шoliko злыхъ дѣлъ, добродѣтели наши помрачающихъ, суть шакіе пороки, кои, подобно растворенному съ ядомъ пишію, помрачающъ ошъ времени до времени нашъ разсудокъ, и приводяшъ насъ

до того, что мы кажемся быть весьма злыми. Мы позволяемъ себѣ тогда такія желанія и такія дѣянія, коихъ бы мы сами ужасались, ежели бы были равнодушны. Сѣи спрасши напояють душу; чего ради будемъ остерегаться возбуждать оныя въ другихъ, и не спашемъ судить о людяхъ тогда, когда они въ дѣлахъ сколь невольны; но крайней мѣрѣ не намъ приличесшвуемъ сѣ дѣлать. Человѣкъ, коего сильная спрасшъ подвигаетъ, подобится тому, коего умъ помѣшался: поведущъ ли предъ судъ сумашедшаго, коимъ болѣе не вѣдаешь, что онъ шворитъ? Люди имѣють въ жизни своей довольно минушъ неистовства и ослѣпленія.

Можемъ ли мы жаловаться на ненаказаніе пороковъ? Я признаюсь, что мученія и наказанія могутъ содѣйствовать къ содѣланію людей добродѣтельными: безъ сомнѣнія должно желать, чтобъ снисхожденіе и послабленіе ни когда подпорою спрасшамъ не служили; но когда случается, что злой человѣкъ избѣгаетъ наказанія, которое онъ столь заслужилъ, какое зло можетъ отъ сего для насъ произойти? Въ прощеньи, ежели онъ спасся отъ гоненія, то не избѣгнулъ еще угрызений: опасность, коль бы отдален-

на она ни была, кажется для злодѣя весьма близкою: во природѣ устроено шако, (*) что она сама собою уничтожаетъ то не-наказаніе, которое насъ возмущаетъ. Чудные нуши провидѣнія! Оно умѣло соединишь со всѣми дѣлами нѣкоторой пайной судѣ, коего избѣгнушь для насъ весьма трудно.

Но безъ сумнѣнія, скажушъ мнѣ, что изъ того, что я сказалъ, слѣдуешь, что есть несчастные люди, хотя бы одни шокмо порочные были несчастливы. Я сего ни когда не оприцаю: присоединю шокмо то, что то, что составляетъ несчастіе шѣхъ, кои предаются беззаконіямъ и порокамъ, не есть слѣдствіе, кои сѣи беззаконія и пороки во все теченіе жизни естественнымъ образомъ по себѣ осѣвляющъ: на противу того, сѣи слѣдствія, кои кажутся бышъ прискорбными, и кои въ самомъ дѣлѣ не суть шаковы, служатъ средствами противу шѣхъ несчастій, коимъ люди добровольно себя подвергнули. Посрамленіе, одно изъ шѣхъ пугающъ, кои общесхва выдумали для своей безопасности, сѣи наружные знаки общаго негодованія, сѣи клейма суть шолікіе спо-

---

(*) Tuta scelera esse possunt, secura non possunt. Seneca Ep.

собы, могущіе уничтожить зло, которое бы бесполезно было одолѣвать обыкновенными орудіями. Преслупникъ, будучи весьма щасливъ тѣмъ, что служишь примѣромъ своимъ согражданамъ, и что обрѣлъ самыя сильнѣйшія средства вышши изъ своего заблужденія, долженъ спросить законовъ починая для себя за самое величайшее щастіе: она полагаетъ конецъ его беззаконіямъ, которыя бы продолжились гораздо долѣе, она приводитъ его въ такое положеніе, которое весьма удобно можешь возобновить въ немъ оныя чувствія добродѣтели, кои ни когда совершенно не угасаютъ. Тѣ, кои видяшь въ семействѣ своемъ какое нибудь безславіе, должны быть граждане: нѣтъ болѣе связи, когда касается до общаго блага, и до выгодъ добродѣтели: я о нихъ сожалею, но противу печали своей имѣюшь они средства; и то, что имъ случается, не есть что нибудь такое, въ чемъ бы они не могли себя утѣшить, ниже есть великое зло, ниже зло такое, которое ихъ лишаетъ благъ, коими они наслаждаются. Будучи чувствительны къ истиннымъгодамъ тѣхъ, кои имъ любезны, должны они съ радостію взирать на то, что рука

правосудія ополчилась противу людей, для коихъ бы снисхожденіе было самый пагубнѣйшій даръ. Да благоволишь Богъ, чшобъ шѣ пороки, шѣ дѣла и шѣ склонности, кои до наказанія не доводятъ, но кои столь же осудительны, какъ и самыя мерзкія преступленія, спрашились столь же сстрогихъ наказаній. Вмеѣсто того, что бы сожалѣть о шѣхъ, кои ввергнули себя въ несчастія своею развратностію, должно бы было, ежели бы мы подлинно любили людей, желать, чшобъ пороки такъ, какъ беззаконія, были сопровождаемы наказаніями. Человѣкъ, который спитъ спокойно, и кошорой не видишь для себя никакого поруганія, великаго достоинъ сожалѣнія, ежели онъ не добродѣтеленъ: но мало порочныхъ людей, а можетъ быть и со всѣми нѣтъ, кои бы могли ласкать себя симъ опаснымъ спокойствіемъ, или лучше сказать, кои бы были столь несчастливы, чшобъ оное получили. Рано или поздно возстаешь въ душѣ ихъ нѣкое тайное мученіе, кое гораздо прискорбнѣе, и при томъ гораздо дѣйствительнѣе, нежели самыя жесточайшія наказанія: оно поднимаетъ завѣсу, прерываетъ прелестъ, и подаетъ человѣку спасише-

льную помощь: такимъ образомъ наказанія полезны для шѣхъ, кои оныя претерпѣвають, токмо по тому, что возбуждаютъ въ нихъ угрызенія; и судїи, кои велятъ погубить преступниковъ прежде, нежели сїи угрызенія, такъ сказать, очистили ихъ душу, остающая въ отвѣтъ за то, что они ошныли у сихъ злодѣшныхъ способы, кои провидѣніе для нихъ опредѣлило. Не угрызенія составляютъ несчастіе шѣхъ, кои оныя чувствуютъ, но беззаконія и пороки, коимъ оныя люди были преданы, содѣлали ихъ несчастными: сїи движенія возмущенной совѣсти суть самыя величайшія блага и самой швердой доводъ тому, что есть Богъ, и что сей Богъ есть благъ.

По сему, самихъ людей должно обвинять за тѣ несчастія, кои имъ случаются: ежели бы они сами не старались возмутить свое спокойствіе; то бы они съ шрудомъ нашли единую минушу неудовольствія: но къ несчастію нѣтъ ни чего, чего бы они не шворили къ содѣланію учаспи своей плачевною. Почто, шрудолюбивые строители своихъ золъ, укрываете вы отъ очей вашихъ ваши слабости и ваши пороки? почто не внемлете вы тому ученію премудрости, ~~ка-~~

шорое намѣ совѣтуетъ спараться познать съ точностію то, что въ насъ худаго находишся? Горе тому, кто не можеть часто входить въ самага себя; но шомѣ еще нещасливѣе, кто сего дѣлать не смѣетъ! Люди, будучи ослѣплены въ разсужденіи самихъ себя, изкашывають для себя пропасши, а по шомѣ жалуются, когда въ оныя падушъ: они ошѣ самихъ себя ушаевають свои слабости и свои пороки; они были бы, можеть быть, добродѣшельны, ежели бы не льшили себя шѣмъ, что они дѣйствительно суть шаковы: они сами себя губяють шольже, ежели еще не болѣе, чрезъ то доброе мнѣніе, кошорое они о самихъ себѣ возѣмѣли, сколь чрезъ похвалы и ласкашельства шѣхъ, съ коими они живушь. Коль немногіе люди смѣють сказать себѣ истинну! Коль мало шакихъ, кои, приемля ошѣ многолюдной шолпы ласкашельства, сами себѣ не гораздо болѣе ласкашельствують! Они проспирають руки убійцѣ, поддерживають руку, смершной ударѣ имѣ причиняющую. Ежели бы они, строгіе судіи своихъ нравовъ, своего поведения, своего свойства, сами предѣ собою признавали свои слабости и свои пороки; то бы шоль долгое время не укусиѣвали ошѣ

оныхъ исправиться.

Все, что я сказалъ, доказываетъ, ежели я не ошибаюсь, что люди безразсудно дѣлають, когда жалуются на несчастія жизни: я еще докажу, что блага, коими они наслаждаются, заслуживають ихъ благодаренія, и что тѣ, коихъ они желаютъ, суть такія выгоды, безъ коихъ они могутъ обойтись, и кои провидѣніе часто не даруетъ имъ для того, что оно ихъ съ лишкомъ любитъ. Человѣкъ есть благополученъ.

Когда мы хоть мало подумаемъ о самихъ себѣ, тогда возчувствуемъ мы цѣну нашего существованія: сіе столь драгоценное благо не можетъ, ниже отъ самыхъ жесточайшихъ болѣзней, ниже отъ самыхъ величайшихъ печалей, потерять сколько ни будь своея цѣны. Мы не помышляемъ довольно о томъ, что такое есть существованіе, и человѣкъ, привыкшій наслаждаться жизнью; скоро забываетъ, что онъ существуетъ. Я не знаю, но я чувствую, помышляя о ничтожествѣ, нѣкошорой родъ содроганія: ежели всѣ въ томъ согласны, что преслать существовать и бытъ уничтожену, есть изъ всѣхъ золъ, коихъ бы мы могли страшиться, самое страшное зло; то колкое благо есть жизнь!

Мы видимъ, что люди во всѣ вѣки упѣшали себя въ самыхъ величайшихъ нещастіяхъ. и въ виду самая смерти, лесною идеею безсмертія: существованіе есть по первое благо, коего бы мы, ежели бы было возможно, возжелали прежде нашего рожденія. Разсудительный человѣкъ не требуетъ того, чтобъ счастье его было дѣйствіе какого нибудь чуда; онъ желаетъ токмо того, чтобъ онъ могъ преодолѣть препящсвѣя, и чтобъ онъ былъ въ состояніи заслужить что нибудь чрезъ свои усилія: разсудительная душа попребовала ли бы чего нибудь инаго, какъ не бытія, ежели бы она прежде прише-свѣя своего на сей свѣтъ, могла желать? Коль скоро люди достигли до высокихъ степеней, то они начинаютъ оныя презирать, стараются другихъ увѣрить, что сіи почести для нихъ шягосны, и что умѣренность весьма имъ нравится: коль бы они услыдились, ежели бы имъ предложены были способы получить шѣ блага, кои они хвалятъ, и лишиться тѣхъ, кои они презираютъ! Въмѣсто того, чтобъ оныя искать а сіи съ удовольствіемъ оставить, умѣренность показалась бы для нихъ весьма огорчительною, мы увидѣли бы, что они

покусились бы на беззаконія, дабы сохранить свои почести, кои они припворно презирали: сіе же самое можно сказать и о жизни; шомъ, кто иначе жалуется, далъ бы все за соблюденіе оныя: по сему, жизнь есть благо, и мы сіе вѣдаемъ, хотя сего и не признаемъ. Съ какимъ щаніемъ заставляешь насъ самое малѣйшее зло спрашивать совѣща у нашихъ Ескулановъ? Коликія спаранія, коль скоро удовольствіе насъ неоглавляетъ, упо-преляемъ мы къ тому, дабы защитишь себя онъ скорой смершю? Нѣсколько времени, нѣсколько дней болѣе, кажутся для насъ благомъ, а жизнь можетъ бышь зло! Послушай вздохи сего умирающаго; чего бы онъ не далъ, дабы опять возснать? Миръ, въ коемъ бы онъ былъ несравненно менѣе щастливъ, нежели сколь онъ былъ, или лучше сказать, нежели сколь онъ мнилъ бышь въ семъ мирѣ, копорой онъ оставляетъ, показался бы ему предметомъ желанія

Но люди говорятъ, что жизнь есть толь крашка, что она не можетъ бышь благомъ, и что сіе крашкое просиранство времени, кажешся, дано для того, дабы причинишь имъ мученіе смерши. Сшранное раз-

сужденіе! можно ли жаловаться на краткосѣ жизни, и отрицать, что жизнь есть благо! Въ прочемъ, въ чемъ состоишь сія мнимая краткосѣ, вѣчной предметъ безразсудныхъ жалобъ? Коль скоро спанемъ мы разсмаширивать вещи съ надлежащей стороны, то жизнь не покажется намъ ни длиною, ни краткою. Денное существованіе оныхъ маленькихъ живошныхъ имѣетъ свою краткосѣ и свое время такъ, какъ и существованіе челоѣка: живошное, коего существованіе продолжается шокмо то время, кошорое протекаетъ между восхожденіемъ и захожденіемъ солнца, живетъ долго!, ежели умираетъ при концѣ сумерковъ; оно живетъ мало, ежели умираетъ тогда, когда сумерки начинають шокмо появляться. Насѣкое, коего рожденіе и смерть шоль близко одно подлѣ другаго находясь, выиграетъ ли оно что нибудь чрезъ то, что проживетъ нѣсколько долѣе? Похвалилъ ли бы ты его желанія, или лучше сказать, его рошанія, ежели бы оно могло жаловаться на краткосѣ своего бытія? Однакожъ всѣ наши желанія стремятся къ шому, дабы продолжишь наши дни: долую жизнь желаемъ мы всѣмъ нашимъ друзьямъ, и самимъ

себѣ: продолжи дни твои столько, сколько тебѣ угодно; ежели безсмертіе тебѣ не-
опредѣлено, то ты при всемъ шомъ ни
чего не выиграешь: время къ отшествію
приидетъ, и коль скоро оное пришло, то и
самая долгая жизнь ни что иное бышь кажет-
ся, какъ сонъ; коль бы крашка она ни
была, то довольно оной для того, кто
желаетъ точно знать, почто онъ на семъ
свѣтѣ находишь. Когда мы подумаемъ о
тягосныхъ, о болѣзняхъ, о времени въ без-
дѣліи проведенномъ, о времени во снѣ по-
терянномъ, о состояніи младенчества; то-
гда возчувствуемъ мы, что и самый дрях-
лѣйшій старикъ жилъ мало, но что до-
вольно долго на сей землѣ пожилъ токмо
шомъ, кто онъ здѣшняго своего пребыва-
нія получилъ весь шомъ плодъ, которой
онъ онаго получишь можно. Вообрази себя
въ такомъ состояніи, въ коемъ нѣчего тебѣ
опасаться, и ты узришь, что человекъ
можетъ жить, не желая и не опасаясь смерти.
Жизнь есть спрансивованіе: такъ какъ мы,
сидя въ суднѣ, видимъ, что древа и берега
далеко отъ насъ отбѣгають, такъ то и во
время быстраго теченія нашихъ дней видимъ
мы, что послѣ младенчества нашего прехо-

дитѣ наша младость и зрѣлый возрастѣ, до коего мы достигли. Люди, желая жить долѣе, не знаютъ, чего они желаютъ: когда кшо слѣпъ, тогда почитаетъ онъ себя щасливымъ, ежели имѣетъ вождя; но будущее сокрыто отъ очей нашихъ; по сему и предоставимъ провидѣнію попеченіе вести насъ къ оному.

Не сіе шо одно желаніе произошло отъ заблужденія; koliko другихъ желаній рождается въ людяхъ каждый день единственно отъ того, что они не хотятъ познашь то, что подлинно ихъ къ благополучію содѣйствуетъ! Мы или незнаемъ людей, или не любимъ ихъ, когда желаемъ имъ всего, чего они себѣ желаютъ: ежели бы всѣ ихъ желанія были исполнены, шо сіе послужило бы имъ въ наказаніе. Возримъ на различные предметы человѣческихъ желаній, не нужно будетъ много усилій, дабы убѣдишь всякаго разсудительнаго человѣка о истиннѣ того, что я утверждаю.

Обрѣтаются люди, кои желаютъ себѣ силы и проворства нѣкоторыхъ звѣрей: у иныхъ легкость, у другихъ силу, у иныхъ долговременность, а у другихъ зрѣніе почитаютъ они достойными зависми. Они желали бы шакъ, какъ всѣ звѣри, находить для

себя пищу совсемъ готовую: ихъ нерадѣніе, и сія вкоренившаяся любовь къ праздности заставляющъ ихъ желать той безопасности, въ кошорой живутъ звѣри, не имѣя тѣхъ нуждъ, коими мы можемъ величаться. Они усиленно стараются пошлеть тѣ преимущества, кои ихъ шолко превозносящъ предъ скошами, и коимъ они обязаны за то господство, кошорое они надъ ними изъвѣляютъ. Сожалѣнія досшойные умствователи! обнаруживайте предъ свѣтомъ спранныя ваши заблужденія, предпочитайте звѣрскую жизнь тѣмъ лучамъ свѣта, коими душа ваша озарена; вашъ человѣконенавидливый умъ научаетъ людей, что Философія подвержена тойже самой участи, какой и всѣ житейскія блага, и что она есть мечъ въ рукахъ безумнаго.

Ещо еще не все; вещи человѣческой природѣ самыя противоположныѣшя суть иногда предметы людскихъ желаній: безконечная жизнь, знаніе будущаго, и что уже на сердце человѣку не всходитъ? Еще бы сіе не столь пагубно было, ежели бы разумокъ подавлялъ сіи ослѣпленіемъ производимыя желанія при самомъ ихъ рожденіи; но сіи желанія, находясь всегда предъ ихъ

умомъ, занимають ихъ во все теченіе ихъ жизни, бывають прерываемы одними шокмо веселіями, и коль скоро не могутъ онѣ быть удовлетворены, то изшоргають роптаніе. Слыша людскія рѣчи, сказалъ бы иной, что сей миръ есть твореніе власти, въ дальнѣхъ своихъ весьма не щедрой; всего не доста-етъ шому, кто предается своимъ спраснямъ, своимъ предразсужденіямъ, своимъ заблужде-ніямъ; и всего довольно для того, кто слѣ-дуетъ свѣшу разсудка, гласу природы и ученію мудрости.

Между тѣмъ, какъ гордость наша въ очахъ нашихъ унижаетъ равныхъ намъ, то низкость чувствованій нашихъ заставляешъ насъ полагать родъ человѣческой наравнѣ съ самыми несовершеннѣйшими твореніями: шомъ самой умъ, который побуждаетъ насъ къ уваженію маловажныхъ выгодъ, которыя мы другъ предъ другомъ имѣемъ, унижаетъ тѣ, кои всѣмъ намъ общи. Зрѣшь, ето ничто, но зрѣшь далѣе другихъ, ето истинная выгода: то, что весь свѣшъ одинаково съ нами имѣетъ, есть такое благо, кое мы ни мало не уважаемъ: странное ослѣпленіе! что бы изъ того воспослѣдовало, ежели бы мы имѣли гораздо совершеннѣйшія чувства? Я очень

знаю, что ежели бы зрѣніе наше досязало далѣе, то бы мы лучше различали предметы: что ежели бы слухъ нашъ былъ гораздо нѣжнѣе, то бы мы, будучи извѣщены о приближающейся опасности, избѣгнули иногда нечаянности. Но напрошиву сего количества неудобства бывающѣ соединены съ нѣжнѣйшими чувствами? Люди, коихъ чувства суть весьма грубы, имѣющѣ весьма крѣпкое здоровье: коль бы жалостны мы были, ежели бы различая самые малѣйшіе предметы, находили мы во всей природѣ одни шокмо такія шѣла, коихъ поверхность намъ бы нимало не нравилась; ежели бы различая самые слабые звуки, уши наши были поражаемы глухимъ шумомъ, которой бы намъ препятшпвовалъ разсуждать! Ежели бы люди, будучи одарены большею нѣжностію чувствъ, находились въ такомъ мирѣ, въ коемъ бы все соразмѣрно было съ ихъ чувствами, то все бы равно было: чловѣкъ, имѣющій весьма нѣжной слухъ, не имѣетъ никакой выгоды предъ тѣмъ, которой имѣя грубой слухъ, находишься смотря по сему гораздо ближе подлѣ того мѣста, откуда дѣйствіе на слухъ его происходитъ. Тотъ, кто бы возжелалъ совершеннѣй-

шихъ чувствъ, безъ всякой въ обыкновенномъ теченіи естества переменъ, возжелалъ бы такихъ несчастій, которыхъ бы онъ не могъ перенести: и томъ, кто возжелалъ бы другой миръ для того, дабы имѣть совершеннѣйшія чувства, не подумалъ бы о томъ, что какъ все есть относительно, то когда обстоятельства смотря по сему переменяются, тогда онъ ни чего не выиграетъ.

Не станемъ воображать себѣ, что мы суть весьма несовершенныя творенія: я бы спросилъ тѣхъ, кои видятъ во всемъ томъ, что принадлежитъ до человека, одни токмо слабости и несовершенства, что они разумѣютъ подъ несовершенствомъ? Они мнѣ, безъ сомнѣнія, скажутъ, что предѣлы, предписанные способностямъ и силъ тварей человѣческихъ, дѣлаютъ оныя несовершенными, не помышляя о томъ, что здѣсь разсуждается токмо объ однихъ отношеніяхъ. Зрѣніе имѣетъ совершенство въ отношеніи токмо къ предметамъ, кои должны быть зримы: по сему совершенство онаго состоитъ въ томъ, чтобы имѣть извѣстные предѣлы, а не въ томъ, чтобы не имѣть никакихъ предѣловъ. Въ физическомъ все совершенно, въ нравственномъ не все; но сіе зависитъ

отъ людей, и должно отъ нихъ зависѣть; ибо нѣтъ ни единого нравственнаго совершенства, которое бы не основывалось на свободной волѣ человека. Въмѣсто того, чтобы жаловаться на то, что мы имѣемъ только брѣнное тѣло, посмотримъ, не осквернена ли душа наша пороками, и не наполненъ ли умъ нашъ заблужденіями и предразсужденіями: будучи въ состояніи свободнаго отъ оныхъ и замѣнить сіи, станемъ препровождать дни и ночи наши въ воздержаніи страстей и въ просвѣщеніи разума. Что бы мы сказали о такомъ Государѣ, который бы вмѣсто того, чтобы укрощать народныя волненія, приводить торговлю и науки въ цвѣтущее состояніе, старался токмо о украшеніи городовъ, и занимался спроектиемъ чертоговъ, дабы влачить съ мѣста на мѣсто свою праздноść и свою слабость?

Но, говорятъ сіи же самые люди, ежели бы по крайней мѣрѣ здравіе наше, будучи всегда твердо, тѣло наше, будучи всегда здорово и крѣпко, позволяло душѣ нашей свободно дѣйствовать даже до послѣдней минуты жизни; ежели бы по крайней мѣрѣ наши чувства не ослабѣвали мало по

малу; ежели бы сокровища, уиомѣ во время жизни приобрѣшенныя, не дѣлались бесполезными: то бы мы взирали на смерть и на краткость жизни безъ ужаса и безъ негодованія; весьма прискорбно оставишь жизнь, лишившись приобрѣшенныхъ въ теченіе оныя выгодъ. Какой глаголѣ, Боже праведный! Изслѣдуемъ однакожъ оной обстоятельнѣе. Тѣло ослабѣваетъ, чувства теряютъ свою дѣятельность, память начинаетъ умаляться; присовокупляютъ еще то, что плодъ бдѣній и приобрѣшенныя съ толикимъ трудомъ знанія дѣлаются бесполезными; на концѣ человекъ умираетъ безо всего того, что онъ имѣлъ драгоценнаго. Тюрень, ежели бы онъ достигъ старости, умеръ бы не будучи болѣе въ состояніи побѣждать: и Невтонъ, ежели бы онъ еще двадцать лѣтъ прожилъ, не вѣдалъ бы можетъ быть тѣхъ истинъ, кои онъ открылъ; какой видъ для человека! для меня довольно бы было опѣшествовать на сіе то, что лучше быть Тюреномъ, Невтономъ, и умереть преставъ быть таковымъ, нежели ни когда не существовать; поелику благо не можетъ преставъ быть благомъ по той единой причинѣ, что продолженіе онаго заключаеш-

ся въ извѣстномъ нѣкоемъ времени. Но я могу сказать еще болѣе. Кто намъ доказалъ, что недѣйствительность способностей человеческихъ предполагаетъ недѣйствительность способностей души? Кто намъ сказалъ, что слабость ума живописныхъ предполагаетъ слабость души, что потеря памяти, или еще и бреды шарика доказываютъ слабость его души? Сія душа, заключающаяся въ слабомъ тѣлѣ, имѣетъ всю свою силу, но ей недостаешь способовъ изъяснить оную посредствомъ наружныхъ дѣяній; время отойши, орудіе, кошорое долгое время служило, онѣ употребленія испортилось, должно оное оставить: старикъ есть такой человекъ, который начинаетъ прерывать сообщеніе, которое онѣ имѣлъ съ другими людьми; онѣ ихъ токмо до половины разумѣетъ, скоро не будетъ онѣ ихъ и совсемъ разумѣть. Сія рука, коя храбро сражалась, учинилась слабою; она должна была содѣлаться шаковою: машина, предохраненная онѣ вредоноснаго дѣйствія времени, есть дѣло невозможное: ежели бы тѣло наше могло соблюсти всю свою силу даже до послѣдней минушы жизни; то бы безразсудно было сего желать, поелику сіе умножило бы

шюкмо наши мученія во время смерти, и прешворила бы въ смерти болѣзненныя и насильшвенныя шѣ приашныя и спокойныя кончины, когда свѣшильникъ жизни нечувстввишельно мало по малу угасаетъ: сїе бы возмушило шу ясность души, шѣ размышленія, коими человекъ, скончевая шеченіе свое, занимается. Ежели все съ шѣломъ потибаешъ, ежели другой порядокъ вещей, другой миръ послѣ сего не бываетъ; шо коль щаспливы мы, что не чувствуемъ при смерти всего шюго, чего мы лишаемся! Но ежели другой миръ по семъ существуетъ; шо не возможно, чтобы душа преселилась въ оной безо всѣхъ своихъ выгодъ: ежели духъ, которой въ насъ живетъ, существуетъ по смерти; шо возможно ли, чтобы онъ имѣя силу существовать безъ шѣла, которое онъ оживотворялъ, потерялъ онъ ослабленія чувствъ шѣ драгощныя блага, кои онъ приобрѣлъ? Возможно ли, чтобы по приобретіи просвѣщенія погруженъ онъ былъ опять во мракъ? возможно ли, чтобы сїа степень разсудка, которую мы приобрѣли чрезъ ученіе, и сїи добродѣтельныя склонности, кои въра въ насъ вдохнула, были уничтожены, когда недостаетъ намъ шюкмо

способа къ сообщенію съ живущими? Нѣтъ, мы лишаемся съ жизнію шокмо того, что соблюсти не имѣемъ мы великой нужды: непремѣнные законы естества не могутъ быть законы варварскіе: по сему, почто намъ жаловаться, почто желать того, чего прихода и Творецъ оныя, то есть, чего верховная благосиль намъ не дала?

Ежели бы было вопрошено: почто мы подвержены сну, необходимости возобновлять безпрестанно свои силы, и укрываться? почто имѣемъ мы иногда нужды и желанія, кои удовлетворить для насъ толь шрудно? ежели бы, говорю я, было вопрошено: почто вещи суть таковы, каковыми мы ихъ видимъ, когда бы онѣ могли быть гораздо сообразнѣе съ нашими желаніями? то бы мы должны были показать довольно причинъ, коихъ намъ и не недостаетъ: мы бы легко могли заградишь уста тѣмъ людемъ, кои позволяють себѣ толь дерзновенные вопросы и толь ошважныя разсужденія. Ежели слабость нашего взора воспящаетъ намъ познашь всю красоту сего мира, то того, что мы видимъ, и что мы объ ономъ вѣдаемъ, довольно для насъ, дабы увѣришься, что все есть благо: видимое смѣшеніе

кажется для глазъ, кои тораздо чище видяшъ, удивительнымъ порядкомъ. Мы видимъ каждой день, что великіе полишки ведутъ себя такъ, что мы поведенія ихъ понять не можемъ. Иной сказалъ бы, что они поступаютъ противу обыкновеннаго разсудка: но они, будучи мудрѣе, нежели подчиненные ихъ судїи, ведутъ препорученной имъ корабль, средь бурь и сильныхъ вѣтровъ, къ тихому пристанищу. Но сей миръ есть твореніе самаго Бога.

Не столь осудительно то желаніе, кое оживошворяетъ оныя любопытныя умы, оныхъ совершенно наукамъ и художествамъ преданныхъ людей: они желали бы вѣдать все: коликѣ предѣлы ни были бы просвѣщенію ихъ предписаны, то они были бы съ лишкомъ шѣсны, ежели бы они далѣе оныхъ постигли; они были бы мудрѣе, ежели бы пользуясь всѣмъ шѣмъ, что они могутъ получить, опредѣляли къ истинному употребленію приобрѣшенныя ими знанія. Безъ сомнѣнія, выгодноѣ было бы познать болѣе, то есть, увеличить пространство и основательность нашихъ знаній; но сія выгода должна бышь до нѣкоторой степени ограничена, поелику естество вещей сего пре-

буемъ. Въ прочемъ томъ, кто желаетъ просвѣтитъ себя, обрѣтаетъ всегда къ сему средство; нѣтъ ни единой науки, въ коей бы люди все то сдѣлали, что они сдѣлать могутъ. Мы видимъ каждой день, что какъ философы, такъ и художники въ изысканіяхъ своихъ поступаютъ далѣе, нежели до чего достигли ихъ предшественники, а до предѣла, усиліямъ ихъ предписаннаго, ни кто изъ нихъ еще не достигъ. Тѣ, кои унижаютъ цѣну человѣческихъ знаній ради того, что онѣ ограничены, кои раждаютъ въ себѣ пустыя и слѣпыя желанія, вмѣсто того, чтобы жаловаться на слабость и на неизвѣстность нашего просвѣщенія, должныствовали бы укорять себя въ томъ, что шоль мало уважаютъ сокровища ума, что они судятъ по однимъ токмо видамъ, что шоль слабо одолѣваютъ предразсужденія своего времени, шоль мало стараются просвѣтитъ себя: не вѣдаютъ они того, что бы они могли вѣдать, ежели бы они, будучи всегда заняты желаніемъ усовершенствованія свои нравы и свои дарованія, сопровождали дни и ночи въ познаніи истинны и премудрости! Человѣкъ мудрой признаетъ предѣлы, кои ему предписаны, и не жалуется на

то, что не можетъ оныя прервать; что скажемъ мы о шѣхъ, кои не вѣдая оныхъ, ропшутъ, зная токмо то, что таковыя предѣлы находяшся? Безумцы! вы производите желанія, и вы пребываете въ праздности! вы подобилесь земледѣльцу, которой, не прикасаясь до сохи, проситъ у Бога обильной жатвы.

Я слышу каждой день, что люди презираютъ удовольствія жизни: на кафедрахъ слышимы бывающъ таковыя же правила, бесѣды исполнены обыкновенно такими же разговорами; но они токмо увеличивающъ то опроверженіе, которое таковыя удовольствія по себѣ оставляютъ, ту трудность, которую они находятъ въ снисканіи истинныхъ удовольствій, и краткость оныхъ: однакожъ они ищутъ сихъ благъ, и уважаютъ своими желаніями то, что они презираютъ словами: ихъ поведеніе и ихъ разговоры, ихъ желанія и ихъ правила, будучи безпрестанно въ противоположности, опровергаютъ всякое сомнѣніе о истинномъ образѣ ихъ мыслей; они суть такіе люди, кои, будучи упомянуты удовольствіями, добровольно оныя оуждающъ, доколѣ не соберутъ опять силъ къ возбужденію угасшихъ желаній. Ежели дѣйствитель-

но справедливо, что ни какое удовольствіе жизни не льститъ ихъ ниже довольно сильно, ниже довольно долго; то сіе происходитъ отъ того, что они свои выгоды худо понимаютъ. Удовольствіе должно щадить, а не во зло употреблять: чувства наши скоро бывають пошуплены; привычка есть самый сильнѣйшій врагъ удовольствія; не должно ни когда наслаждаться онымъ до того, чтобы прескнать на концѣ оное желать; когда удовольствіе достигло до послѣдней своей степени, тогда оно близко подлѣ тяготы находится; сіи крайности другъ друга касаются; отъ самой вышшей степени удовольствія до самой низкой степени тягости остается одинъ шокмо шагъ, а для человека предѣлы сіи сливаются. Ты жалуешься на крашкосць удовольствій жизни; но можно ли жаловаться на ихъ крашкосць и при всемъ томъ ихъ презирать? отъ себя самого зависишь лишить ихъ всего того, что для тебя кажется неприятнымъ; ежели они для тебя не легки, то ты самъ сему причиною. Природа, которая старалась совокупить со всѣми нашими нуждами чувствительное желаніе, соединила также наиспокойнѣшее удовольствіе со всѣмъ тѣмъ, что сіи нужды удовлетворяетъ.

Мы сіе знаемъ: чистая вода, которая насыщаетъ жаждущаго человѣка, есть весьма приятное пище: по сему, почто никогда не ожидаешь того, чтобы жажда извѣстила насъ, что уже время вкушить по удовольствію, которое природа намъ приутоновила? Мы предупреждаемъ наши нужды, вмѣсто того, что бы оныя ожидать: но сіе еще не все: не довольствуясь тѣмъ, что уменьшаемъ число тѣхъ удовольствій, кои бы мы могли имѣть, отправляемъ мы оныя: мы употребляемъ, вмѣсто здороваго и приятнаго пищи, напитки здоровью нашему, а можешь быть и самому разсудку вредныя: выдумывая, какъ бы подвергнуть горланъ нашу нашимъ прихожамъ, дабы на конецъ подвергнуть самихъ себя вкусамъ, кои по привычкѣ содѣлались для насъ необходимыми, глошаемъ мы ядъ, коимъ не былъ для насъ приутонованъ. Удовольствія наши содѣлались рабами искусства, онѣ были некогда чада природы; мы видѣли, ко стыду человѣческаго разсудка, что люди сами при себѣ имѣли лѣкарство противу того яда, коимъ они готовились принять. О! пагубное ослѣпленіе, неистовство, самымъ непросвѣщенѣйшимъ народамъ неизвѣстное: человѣкъ сдѣлался врагомъ

самому себѣ! Что скажу я о сихъ звѣрскихъ удовольствіяхъ? Ахъ, я отвращаю очи мои отъ сего ужаса! Намъ, намъ однимъ должно обвинять въ томъ, что мы мало удовольствій въ жизни имѣемъ: имѣются толь живыя, толь драгоценныя и толь продолжительныя удовольствія, что для разсудительнаго человѣка пошребно нѣчто большее, нежели одинъ токмо гласъ разсудка, дабы оставишь жизнь безъ прискорбія. Онѣ соединены съ нѣкоторыми шягостями, я сіе признаю, и сіе нужно, поелику сіе полезно. Ежели бы для чувствъ нашихъ было какое нибудь чистое удовольствіе; то намъ должно бы было остерегаться вкушать оное, поелику оно отвращило бы насъ отъ всѣхъ другихъ: совершенное благо, ежели бы оно въ мирѣ семъ было возможно, было бы противоположно той цѣли, для коей люди сотворены. Ежели кто говоритъ, что отъ отвращенія нашего отъ несовершенныхъ благъ не могло бы произойти зло; то томъ не разсуждаетъ того, что сіи блага получили мы для того, что онѣ были для насъ нужны. Удовольствія имѣютъ свою пользу; онѣ доставляютъ уму новыя силы, даютъ экономіи животнохъ пошребную свободу, вспомошество-

юшѣ намѣ въ нашихъ шагосняхъ, изстребляюшѣ оныя изъ памяти, и связуюшѣ томѣ союзѣ, коимѣ люди должны бышѣ соединенны. Ешо душа, у коей мы должны совѣшу спрашивашѣ; она никого не обманываетѣ: чело-вѣкъ предаеца необузданной радости тогда, когда состоянїе, въ которомѣ онѣ находится, пребуеѣ того, чтобѣ онѣ совершенно ослѣпилѣ себя; единое разсужденїе истребило бы прелесѣ, и возобновило бы въ немѣ шѣ идеи, кои онѣ спараетѣ отѣ ума своего оженишѣ. Чувшвамѣ одолжены мы большею часшю нашихъ удовольствїй, но не самыми большими изъ оныхъ: дабы доспавишѣ себѣ живыя и испинныя удовольствїя, должно представиѣ душѣ нашей такїе предметы, кои ей нравяшѣ, коими она довольна, коими она, такѣ сказать, совершенно плѣняетѣ, и кои раждаюшѣ въ ней самое явственнѣйшее желанїе пребышѣ въ томѣ состоянїи, въ которомѣ она находится: но вмѣсто сего, предлагаюшѣ ей то, что ее беспокоишѣ, и что доспавляетѣ ей одно шокмо мечтанїе. Сколько людей умираюшѣ со скуки посреди роскошей, кои они оставишѣ не хомяшѣ! тако-вой чело-вѣкъ зѣваетѣ объемя идола своего сердца. Можно бы было извинишѣ людей

въ томъ, что они иногда обманываются, но
долговременная опытность долженствовала
бы вывести ихъ изъ заблужденія. Ежели не
удивительно, что странствовала прихо-
дишь въ такія мѣста, гдѣ онѣ мало чему
можешь научиться, или какимъ ни будь веселѣ-
емъ насладишься: то по крайней мѣрѣ стран-
но, что онѣ въ такихъ мѣстахъ пребываютъ,
не имѣя достаточной силы выйти изъ оныхъ. У-
довольствія чувствъ суть по большей части
опасныя Сирены: то, что переходитъ въ самое
то время, когда оно наипаче лестно бы-
ваетъ; то, что столь опасно вкушать съ
великимъ пристрастіемъ; то, что можешь
насъ отвлечь отъ того, что для насъ на-
ипаче важно; то, что насъ изнуряетъ и
столь удобно въ безчувствіе приводитъ, мо-
жешь ли быть для человѣка столь вожде-
лѣннымъ благомъ? Насладимся оными ма-
лыми выгодами, онѣ имѣютъ свою преле-
ность, поищемъ ихъ иногда, онѣ имѣютъ
свою пользу, безразсудно бы было убѣгать
оныхъ. Не должно допускать до того,
чтобъ удовольствіе совершенно нами овла-
дѣло, поелику самыя постыдныя вещи про-
изводятъ иногда оное: не должно любить
оное съ лишкомъ, поелику, любя оное чрезъ-

вычайно, приутошовляемъ мы для себя тяжкое сожалѣнїе.

Я именую истинными удовольствїями шѣ, кои, вмѣсто того, чшобы оставляшь по себѣ какое нибудь отвращенїе, или какое ни будь мученїе, сопровождающаея всегда приятнымъ воспоминовенїемъ. Таково естъ удовольствїе того щасливаго человѣка, коему толико вѣ унынїе погруженныхъ семей, толико оставленныхъ вдовъ и сиротъ, толико нещастїемъ угнетѣнныхъ одолжены великодушнымъ вспоможенїемъ. Онѣ слышашъ сшенанїя, внутренность его возмущается, бѣжитъ, лешитъ, и вкушаетъ напередъ то приятное удовольствїе, которое онѣ вѣ творенїи благъ находитъ: сохраняя спокойно свою тайну, почитаетъ онѣ нещастїя, кои онѣ разогналъ, толикими для себя благами; онѣ мало по малу вкушаетъ ту сладость, по которой человѣкъ подходитъ къ безсмертнымъ духамъ.

Душа, занимающаяся всегда тщетными удовольствїями жизни, недостойна желанїя безсмертїя, съ нею рожденнаго. Она уподобляется шѣмъ глупымъ людямъ или шѣмъ младенцамъ, кои попирая ногами злато и драгоценныя каменья, не могутъ ушѣшиться

себя игрою. Истинныя блага и истинныя удовольствія чловѣка имѣютъ особый признакъ, они во всякое время и повсюда обрѣщаются, всѣ люди могутъ оными наслаждаться: нѣкоторыя блага и нѣкоторыя удовольствія предославлены извѣстному нѣкому роду людей, поелику они не всѣ могли всѣми жизни благами наслаждаться: приобрѣщеніе многихъ выгодъ требовало большаго труда, нежели какой всякъ могъ употребить. Сіи преимущества малаго числа людей не должны возбуждать ниже сожалѣніе, ниже роштаніе въ тѣхъ, кои оныхъ лишены; поелику тѣ, кои оными не наслаждаются, не могли бы ниже вообразить себѣ оныя, ниже возжелать оныхъ: тотъ, кто будучи способенъ къ разсужденію о самыхъ вышшихъ истиннахъ, чувствуетъ восхищительное удовольствіе тогда, когда обрѣтаетъ новыя истинны, и ощущаетъ такое чувство, коего чловѣкъ, который никогда не размышлялъ, желать не можеть.

Колико противорѣчій обрѣщается въ людскомъ поведеніи! въ одно и тоже самое время видимъ мы рожденіе и смерть противоположныхъ другъ другу желаній; что не происходитъ отъ недостатка въ просвѣщеніи,

что люди столь сильно опдаются отъ
единого того пуши, кошорой можешъ ихъ
привести ко благополучію: они ослабляюшъ
себя, чего для не возможно съ лишкомъ об-
нажишъ предъ очами ихъ шъ истинны, кои
спраси и предразсужденія ихъ стараются
покрышъ густою завѣсою. Они знаюшъ, что
шъ выгоды, коихъ они съ лишкомъ желаютъ,
ихъ не удовлетворяетъ и что есть гораздо
большія, приобръщеніе коихъ отъ нихъ са-
михъ зависитъ; они вѣдаютъ неудобства, со-
единенныя съ сими жизни благами, невѣде-
ніе коихъ было бы иногда для нихъ выгод-
но, а чрезмѣрная любовь оныхъ для нихъ
всегда пагубна. Говоряшъ, что тотъ, кто
имѣетъ мало, не есть убогъ, но тотъ, кто
имѣетъ много, часто бываетъ таковымъ:
дѣйствительно, мы сами располагаемъ на-
шими вуждами, и онѣ то опредѣляютъ наше
богатство и наше убожество; истинна, ко-
торая бы долженствовала быть глубоко на-
черпана въ душахъ нашихъ, кою мы при-
знаемъ и одолеваетъ токмо своими дѣлами.
То, что бы насъ могло утѣшить въ нашемъ
убожествѣ, есть то самое, на что люди,
кои суть въ убожествѣ, наипаче жалуются,
а именно глупости и пороки многихъ бога-

пыхъ людей: коль щастливъ тошъ, кто
 не принужденъ подвергашъ разсудокъ свой
 шаковому заблужденію! Всегда, когда ты
 зришь, что богатый человекъ издѣвается
 надъ бѣдностію добродѣтельнаго человека,
 преслѣдуетъ убогаго, пресмыкается у ногъ
 его нехотящаго, подаетъ съ пренебреженіемъ
 помощь, къ кошорой необходимость его по-
 буждаетъ, препровождаетъ дни свои въ ро-
 скоши и забывается каждую минушу, благо-
 словляя Господа, что онъ не далъ тебѣ бо-
 гатствъ, коихъ ты къ нещастію твоему
 желалъ; когда ты видишь, что человекъ бо-
 гатый разумно употребляетъ свои блага;
 радуйся тому, что ты видишь оныя въ
 поль хорошихъ рукахъ, и сожалѣй шокмо
 о томъ, что ты не можешь оныя такимъ же
 образомъ употреблять: будучи по произво-
 ленію провидѣнія не въ состояніи вспомо-
 щесшвовашъ столько, сколько бы вамъ хо-
 шѣлось, вы, кои находитесь въ бѣдности,
 подавайте вашимъ согражданамъ всю ту по-
 мощь, кошорую вы подашь можете, ибо вы
 помощи имъ можете. Тотъ есть богатъ,
 кто имѣетъ все, или кто безъ всего обой-
 тися можеть, ибо мы богаты всѣмъ шѣмъ,
 безъ чего мы обойтиса можемъ: по сему ко-

лико нуждающихся, коимъ менѣе недостаетъ, нежели шѣмъ людямъ, у коихъ богатство умножаетъ шокмо нужды и желанія. Со-крашъ видя пышное великолѣіе нѣкогого празднесшва возопилъ: *О! безъ коликихъ вещей могу я обойтися!*

Щасіе, сей идолъ сердецъ нашихъ, есть Богъ, коему мы каждый день пожираемъ жершвы, и на коего мы споль часто плачемся: воздавать почести Богу зло шверящему, и во время самого своего благоволенія единия шокмо прискорбія намъ гошовающему, коль великое заблужденіе! великое щасіе есть великое рабство: шомъ, кто предаеъ ко-рабль свой въ шрамъ, долженъ ожидать, что его принесетъ не шуда, куда желаніе его стремишся, но куда въ шръ и бури его бросаеъ; шомъ, кто ищетъ щастія, подвергается прихотямъ онаго; ежели онъ претерпѣваетъ онъ онаго какія нибудь неблаго-прияшшва, то онъ не можетъ на сіе жало-ваться, ибо сіе было бы шже самое, что и жаловашся на темношу за ошупы, кои мы въ онной дѣлаемъ. Щасіе не перемѣняет-ся, мы перемѣняемъ; оно постоянно со-блюдо шомъ же самой законъ; скрывая отъ насъ на нѣкошорое время своенравіе и свое

непостоянство, показываетъ оно оныя другимъ, поелику всѣмъ должно оныя вѣдать. Благотенсивіе бываетъ иногда первой поступъ, которой мы къ несчастію учиняемъ: не съ лишкомъ разсудительно увѣряютъ себя люди, что почести и сіи наружные знаки частнаго уваженія, приобретаемыя чаще подлостію ласкашелей, нежели заслугами великихъ людей, способствуютъ много къ благополучію: къ шягости, лучше сказать, ибо они служатъ часто къ тому, дабы оказать въ большей еще ясности недосшатки и пороки тѣхъ, кои оныя имѣютъ, и сокрытъ отъ нихъ то, что имъ наипаче нужно вѣдать. Повѣришь ли кто, что тотъ имѣетъ великую выгоду, кто можетъ величаться тѣмъ, что онъ происходитъ отъ какого нибудь именинаго въ прошедшіе вѣки мужа, какъ будто бы не благополучіе и не славнѣе прославишь свое потомство, какъ бытъ обязану своимъ предкамъ за приобретенную, можетъ бытъ подлостями, выгоду? Къ роду должно имѣть уваженіе, благо обществу и подчиненность, которая въ оныхъ необходима, онаго требуютъ: должно награждать насъ за добродѣтели нашихъ предковъ: пѣль и гробъ великихъ людей требуютъ по-

чишанія, попомсво ихъ можеть ли не имѣшь къ нимъ онаго? Есть нѣкая середина между глупостями знашности и негоднымъ правомъ высокоумнаго республиканца: цѣлуй стопы онаго добродѣтельнаго пахашеля, почиай его добродѣтели; убѣгай сихъ гордыхъ людей, презрѣнія для нихъ мало. Ежели емо выгода, чѣмбѣ имѣть народныя опличія; то заслужишь оныя есть еще большее благо, и нѣмѣ въ томъ ни какого зла, когда мы оныхъ получишь не можемъ. Тѣ, кои жалуются на то, что видяшъ себя забытыми среди обыкновенныхъ гражданъ, глупо дѣлаюшъ, что полъ великую цѣну приписываюшъ тому, что не могло бы содѣлать ихъ благополучными.

Прискорбно, я емо признаю, что добрый человекъ столь часто бываетъ опвергаемъ; смѣшно, что сѣи въ мирѣ употребительныя опличія почиаются за необходимыя; жалко, что даже и самой образъ дѣлать добро, извѣлять свое почтеніе и свое дружество, долженъ бытъ изученъ по правиламъ; горчительно видѣть, что разборъ въ особахъ употребляется также у подножія жертвенниковъ; я не могъ сморѣть безъ ужаса на то, что самые невѣдущіе и самые презри-

шельные люди содѣловались идолами общества, коль скоро щастіе начинало имъ благопріятствовашь; нѣтъ ни какихъ пороковъ, нѣтъ ни какихъ беззаконій, даже и изъ самыхъ подлѣйшихъ, коихъ бы богатство и почести не помрачили; я сіе признаю, но признаю со сменаніемъ; но что вы изъ сего заключите, вы, кои жалуесть на сіи бѣдствія? Что вы злощастны? Ахъ! никакъ, жалѣйте, жалѣйте лучше о тѣхъ, кои унижаютъ себя, попирая ногами выгоды добродѣтели и истинны. Будьте вы довольно правдивы, почтите себя благополучными, и разсуждайте лучше, нежели какъ большая часть людей разсуждаетъ; ето плодъ любоумдрія, чтобы взирать безпристрастнымъ окомъ на тѣ списки именамъ нѣкогда совсемъ невѣдомымъ, а нынѣ прославившимся, на тѣ щастія, кои быстро преходятъ, и на тѣ почести, кои иногда болѣе служатъ въ тяготу.

Что касается до честолюбивыхъ, то неистовство честолюбія столь велико, что они ни во что не вѣрятъ числу тѣхъ, кои имъ повинуются, коль скоро одинъ токмо человекъ имѣетъ право ими повелѣвать. То, что приобрѣтено, есть ни что; то, что

остаётся приобрести, есть все. Для того, кого мучитъ таковое зло, нѣтъ никакихъ благъ; онъ не наслаждается тѣмъ, что онъ имѣетъ, ни надеждою на то, что онъ получить можетъ. Его съ лишкомъ обширныя желанія, его безпредѣльныя требованія, его безпокойствія доводятъ его на конецъ до того, что онъ зрѣтъ однѣ токмо трудности, возвышенію его противоположныя; горе наипаче тому, кто желаетъ почестей для того, дабы другіе его спрашили! Сїи тираны, или лучше сказать, сїи чудовища, о коихъ древняя исторія намъ повѣствуетъ, не вперяютъ ли они людямъ довольно ужаса, дабы они не обрѣтали въ почестяхъ иныхъ выгодъ, кромѣ той, чтобъ быть полезну другимъ своею довѣренностію и своимъ прихвѣромъ?

Дѣлать молву во всемъ свѣтѣ, занимать большую часть людей, есть то, чего желаютъ и ирон и писатели и художники: что сїе желаніе есть пустое, что слава, кою люди столь уважаютъ, ни что иное есть, какъ пустая химера, въ семъ убѣдился я себя не могу. Любовь къ славѣ, ежели она сопровождается любовію къ людямъ, есть весьма сильное побужденіе къ добродѣтели.

Тотъ, кто часто презираетъ славу, презираетъ часто и добродѣтель. Боже избави меня, чтобъ я разумѣлъ здѣсь подъ славою неисшество шѣхъ людей, кои жадаючи крови и убійства, носятъ на главѣ своей вѣнцы, совершенно еще онѣ крови невинныхъ жершѣ дымящіяся; истинной ирой есмь шонѣ, кто простирая всегда руку къ миру, подвергаетъ свою жизнь и жизнь шѣхъ воиновъ, кои съ нимъ совокупно сражаются, для благополучія шѣхъ, кои подвержены его законамъ: онѣ презираетъ опасності, ведетъ къ смерти шѣхъ великодушныхъ защитниковъ опечесства, кои охотно хотѣли запечатствовать своею кровію миръ, спокойствіе и благополучіе государства; онѣ содрогаетъ, видя себя принужденна къ пролитію шолікой крови, но между двумя бѣдсшвіями избираетъ онѣ самое малѣйшее и долженъ оное избрать: онѣ славы своей достигъ справедливымъ образомъ; сіе общее признаніе, сіи похвалы, у самыхъ даже враговъ приобрѣтенныя, сіи обѣщанія, кои вся земля за него возсылаетъ, сіе тайное удовольствіе, которое можетъ онѣ ощущать, увѣряя себя о любви пошомковъ, все сіе не можетъ быть иное что, какъ химера и

мечта! Что скажу я о тѣхъ прекрасныхъ
умахъ, кои просвѣтили вселенную, о тѣхъ
добродѣтельныхъ душахъ, кои оную воз-
двигли? Ежели удовольствіе дѣлать добро
есть первое изъ всѣхъ, то можетъ ли быть,
чтобъ то не было удовольствіе, когда мы
вѣдаемъ, что люди будутъ удивляться
нашимъ дѣянiямъ и похвалять оныя? Когда
мы любимъ людей, то весьма трудно, чтобъ
мы не старались приобрести ихъ почтеніе
и любовь: къ тѣмъ, кои послѣ насъ родяш-
ся, или коихъ мы по смерти нашей оста-
вимъ, можемъ ли мы быть споль равно-
душны, чтобъ почтеніе и любовь ихъ ни
во что не вѣняли? Судъ потомковъ есть
судъ праведной; справедливость и истинна
оной внушающъ, и можетъ ли быть для
насъ большее благополучіе, какъ то, чтобъ
имѣть своею защишою разсудокъ и право-
судіе? Но старайся токмо сдѣлать молву,
оставлять истинну, коцорая мало соучаст-
никовъ находить, дабы послѣдовать главному
вкусу или обыкновеннымъ мнѣніямъ, жершво-
вашъ всемъ желанію, заставивъ всѣхъ о себѣ
говоришь, предпочитай удивленіе почте-
нію и любви, любить пышность и то, что
ослабляетъ чернь, ещо ни что иное есть, какъ

зablужденіе разума. Колико таковыхъ прославленій погребены у подножія гроба шѣхъ людей, кои всемъ жершвовали для приобрѣшенія оныхъ! Сіи Трофеи, во славу нѣкоторымъ ширанамъ воздвигнушыя, сіи пышныя памяшники ихъ могущества, сіи гробницы, надписаніями изукрашенныя, кои должншвовали память ихъ преселить къ самому отдаленнѣйшему потомству, не существующимъ болѣе или осматриваемы бывающимъ безъ всякаго пристрастія: историческія книги лучше повѣстшвовали и лучше поучили, нежели сіи надгробныя слова и сіи надписи, послѣднее угожденіе отъ подлыхъ ласкашелей.

То, что наипаче въ общемъ почтеніи и уваженіи драгоцѣнно, есть точно то, что всѣ люди приобрѣсть могутъ; почтеніе, изъявленное предъ добродѣшелейю несравнено превосходитъ то, кое мы воздаемъ дарованіямъ. Человѣкъ напрасно сталъ бы жаловаться, ежели бы онъ, не могши дойти до того, чтобы себя прославить, при смерти своей забытъ былъ своими согражданами; поелику много есть такихъ благъ, вкушеніе коихъ есть выгода, а потеря оныхъ не есть какое нибудь зло: даже и на то не имѣемъ мы при-

чины жаловаться, что дарованія не всегда пользуются тою наградою и тою похвалою, которую онѣ заслуживаютъ; не ужели мы будемъ несчастливы чрезъ то, что не смотря на шѣ старанія, кои мы прилагали къ приобретенію общаго почтенія, и не смотря на превосходство нашихъ знаій, не могли мы получить то, чего требовашъ имѣли почти право? Не ужели дарованія по толику имѣютъ цѣну, по толику большая часть людей оныя признаютъ, и по толику шѣ, кои имѣютъ право раздавать награды, оныя своего покровительства удостоиваютъ? Истинное удовольствіе, сопряженное съ общимъ почтеніемъ и уваженіемъ, состоитъ въ томъ удовольствіи, которое ощущаемъ мы, вѣдая, что оныя заслуживаемъ.

Есть нѣкоторой родъ людей весьма противоположныхъ шѣмъ, кои желаютъ приобрести славу; они предпочитаютъ тишину и спокойствіе шѣмъ выгодамъ, кои приобретаются одними только трудами и бѣднѣмъ; будучи нечувствительны ко всему тому, что можно сказать о ихъ дарованіяхъ, не желаютъ они ни какой похвалы и довольствуются шѣмъ, что они находясь въ любви у шѣхъ людей, съ коими частная связь ихъ

соединила. Изроверженіе всего свѣта причинило бы имъ менѣе мученія, нежели самая малѣйшя замѣшательства, личности ихъ касающіяся: относя все къ самимъ себѣ, отдаляющъ они отъ себя все то, что бы могло возмутить ихъ спокойствіе; они суть такія существа, коимъ тунедство естественнѣе, нежели чловѣколюбіе. Коль ошибаются сіи люди, ежели они почиаштъ праздность и безпристрастіе за то спокойствіе души и за ту тишину, которую волненіе страстей возмущашъ и уничтожаетъ! шѣ, кои страшашя трудовъ, шѣ, для коихъ упражненіе есть нѣкое зло, великаго достойны сожалѣнія: они имѣютъ себѣ врага, которой шѣмъ наипаче страшенъ, что онъ сокровенъ, ямню ихъ склонность къ праздности: самая затруднительнѣйшя упражненія суть наипаче способны къ угашенію страстей и къ произведенію въ насъ той ясности духа, которое есть основаніе нашего благополучія. Сіе щастливое положеніе не есть состояніе безпристрастія, которое болѣе уподобляется смерти, нежели жизни; оно есть такое состояніе, въ коемъ удовольствіе не исключено, но умѣрено, предохраненно отъ зависти, отъ ненависти и отъ шѣхъ мятежныхъ

страстей, кои возбраняютъ духу нашему свободно дѣйствовать, мы наслаждаемся тогда приятнымъ спокойствіемъ т. е. довольствіемъ. Какая глупость для человѣка, къ продолжительнымъ трудамъ призваннаго, желать уединенія и праздности! Тотъ, кто вѣдаетъ свои выгоды, ищетъ упражненія; удовольствіе приятно токмо послѣ трудовъ.

Разсмотри все то, что составляетъ предметъ людскихъ желаній; сыщи по томъ такихъ людей, кои имѣютъ сіи выгоды, и ты узришь, что большая часть въ оныхъ обманулась. Дѣйствительно, можно ли ожидать великаго удовольствія отъ имѣнія житейскихъ благъ, когда мы не начали прежде помышлять о томъ, что составляешь истинное благополучіе человѣка? Чего можно ожидать отъ тѣхъ благъ и отъ тѣхъ выгодъ, коихъ не всѣ люди желаютъ? Можно ли ласкать себя благополучіемъ, имѣя одни токмо тѣ блага, кои намъ не нужны? Ахъ! тотъ злословишь Божество, кто почиаетъ за верховное благо, что я говорю, кто съ лишкомъ много уважаетъ то, чего оно не дало большей части людей! Какъ, не ужели бы верховная благость могла быть толь въ шаковыхъ даяніяхъ не щедра, ежели бы онъ

могли насѢ привести къ тому благополучію, коего мы всѢ желаемъ? нѣтъ, насѢ должно обвинять въ шѣхъ несчастіяхъ, кои насѢ постигаютъ, и въ шѣхъ истинныхъ благахъ, коихъ намѢ недоспаетъ: мы благополучіе наше основываемъ на своихъ мнѣніяхъ, мечтаніе водворилось вмѣсто сущесвенности. Я не убѣждаю себя въ томъ, что должно отвергашъ или презирашъ блага и удовольствія жизни, сіе бы означало, что я не вѣдаю Божію благость, что я вырываю цвѣты, коими путь нашъ усаженъ, и что я съ лишкомъ многого ошѢ силъ человѣческихъ требую: природа содѣлала насѢ чувствительными ко благамъ и удовольствіямъ, и представляетъ намѢ предмѣты, могущіе доставить намѢ оныя, единсвенно для того, что Творцу сея же самой природы угодно было, чтобы мы оными наслаждались. Какая бы причина ни была тому презрѣнію, которое оныя суровыя души извѣявляютъ ко благамъ жизни, то она не можетъ ихъ оправдать: онѢ болѣе будуще виновны въ самой подлѣйшей неблагодарности, ежели онѢ, будучи жадны въ желаніи, недовольны бывають въ приобрѣщеніи и не правдивы въ потерѣ. Сія самая неблагодарность побудила людей говорить, что

лучше бы было ни когда не наслаждаться благами жизни, нежели наслаждаться оными нѣкошорое шокмо время: правда для шѣхъ, кои оныя блага во зло употребляють, полезнѣе бы было никогда оными не наслаждаться, нежели наслаждаться нѣкошорое шокмо время; но сіе самое составляешь великую выгоду для шаковыхъ людей, что они наслаждаются оными благами нѣкошорое шокмо время. Здѣсь дѣло идетъ шокмо о томъ, чтобы избѣгать злоупотребленія, уважать блага сего мира смотря по отношенію, которое оныя къ истинному нашему благополучію имѣють: должно стараться познать, чего стоить сіи блага, а не то, во что люди оныя цѣнятъ.

Случается иногда, что мы почишаемъ себя опредѣленными для большихъ благъ, нежели каковы суть шѣ, коими мы наслаждаемся: причина, или лучше сказать, предлогъ неблагодарности. Мы себя увѣряемъ, что мы несравненно не столь благополучны, какъ то малое число людей, кои достигнувъ большихъ почестей, дѣлаются идолами большей части человѣческаго рода: мы себя воображаемъ, что верховное благополучіе состоятъ въ томъ, чтобы управлять

другими, какъ будто бы по властоначаліе, кошорое всѣ люди могушъ изъясляшъ, не есть больше и какъ будто бы не славнѣе одолѣвашъ благоуспѣшно свои спраспи, и исправляшъ шѣхъ, съ коими мы живемъ, добрымъ примѣромъ, кошорой мы подавашъ имъ можемъ? Воздадимъ славу истиннѣ, мы всѣ почитай имѣемъ одинакія выгоды, одинъ не много болѣе блага, другой не много болѣе зла, вошъ въ чемъ состоишъ разность. Зрѣніе, кошорое нѣсколько короче и нѣсколько слабѣе зрѣнія другихъ, для насъ достаточно: вознегодуешь ли ты безъ спыда на провидѣніе за то, что оно другимъ нѣсколько болѣе, нежели тебѣ ниспослало, когда оно тебя одарило самыми драгоценнѣйшими благами, и снабдило тебя всемъ шѣмъ, что къ швоему благополучію могло быть потребно. Нышъ ни въ шѣхъ благахъ, коихъ ты прежде приобрѣшенія толико желаешь, шѣхъ выгодъ, кои ты предполагаешь: нѣшъ ни въ шѣхъ нещастіяхъ, кои сносишь для себя шоль трудно по тому, что ты съ лишкомъ привыкъ къ удобствамъ жизни, того мученія, кое ты шоль увеличиваешь. Ты многого желаешь, вошъ швое зло и швое мученіе: потребно ли толико вещей къ тому,

дабы наслаждаешься жизнью и получишь отъ того состоянія, въ коемъ мы находимся, тоиъ плодъ, кешорой мы отъ онаго получишь должны? Нужно ли къ удовлетворенію своего вкуса и своихъ прихотей пойти въ самыя отдаленнѣйшія страны на снисканіе вѣшвѣ, кои другіе народы презираютъ, и кои они лучше насъ вѣдаютъ; велѣшь пониравъ землю ногами, и принеши въ жертву роскоши нашей тысячи людей рабовъ нашихъ, ради того, что они гораздо насъ слабѣе? вмѣсто того, чтобы ограничивать себя нуждами природы, толь малымъ довольной, раздражаемъ мы горшанъ нашу, лишамъ оную удовольствія пользоваться шѣмъ, что для нее сиредѣлено: мы повреждаемъ наше здорье и предаемся въ руки искусства. Лѣчебная наука не естъ болѣе такая наука, которая бы пособляла естественнымъ неудобствамъ портящейся машины, она сдѣлалась необходимою наукою для того, кто желаетъ изцѣлять людей отъ болѣзней, кои они сами себя причинили. Вотъ коль сильны ослабленіе и страсъ, люди подвергающъ себя пагубѣ за удовольствія, кои дѣйствительно не суть шакovy. Слასлюбцы, провождающіе жизнь вашу въ томъ, чтобы

другъ друга превзойти, удовольствія ваши, кои искусство вамъ даровало, сущъ ни чшо противу удовольствій того спокойнаго земледѣльца, коего чистая изшочника вода напоенъ. Наши правнцы, кои сами приутошворяли самыя просныя ѣсны, коимъ земля служила ложемъ, коихъ обихалища не были ни чершогы, ни крѣнкѣ замки, коихъ храмы безъ злаша и безъ всякихъ украшеній представляли ихъ уму Божесиву, своимъ благодѣянїями извѣстное, соблюдали чрезъ свою добродѣтель выгоду слѣдовать гласу природы. Колико заблуждающа шѣ, кои думаютъ, чшо они не могутъ жить безъ помощи, ежели невредной, то по крайней мѣрѣ безполезной! Какія желанія вы въ себѣ раждаете! Какія усилія вы употребляете къ приобрѣшенію излишества всегда бесполезнаго, иногда опаснаго, часто неудобнаго? Подлые друзья, безразсудные родители, вы воспитываете чадѣ вашихъ посреди злословій; желанія ваши сущъ желанія злыя, вы не умѣете любить: сїи чада были бы крѣпки, а вы ослабляете шѣло ихъ вашею пощадю; они были бы въ своихъ вкусахъ просны, а вы приучаете ихъ къ нѣжности, копорая имъ дорогаго будешъ стоить; они были бы

добродѣтельны, а вы внушаете въ нихъ гордосшь и желанія, кои добродѣтель осуждаешъ; они были бы крошки, а вы ихъ увѣряете, что они будутъ нѣкогда превосходные умы; они были бы цѣломудренны, а вы возбуждаете въ нихъ опасное любопытство; вы желаете имъ богатства, вмѣсто того, чтобы желать добродѣтели; вы желаете имъ блистательнаго щастія, вмѣсто того, чтобы желать имъ спокойствія души, основанія нашего благополучія; вы побуждаете ихъ желать съ шолікимъ стремленіемъ благъ жизни; то, на что бы они по крайней мѣрѣ должнышвовали взирать безпристрастно, обѣщали вы имъ такъ, какъ нѣкое ободреніе, и дали имъ такъ, какъ нѣкую награду. Перемѣните свое поведеніе; можешъ бышь время еще къ сему есть, вмѣсто того, чтобы образовашъ ихъ по образу большаго свѣта, образуише ихъ по предписаніямъ премудрости; вмѣсто того, чтобы научашъ ихъ подъ важнымъ именемъ политики мерзкому искусству превращашъ жизнь въ ласкательствахъ, во лжѣ и обманахъ, научаише ихъ употребляшъ ошкровенность: да обѣщающъ сіи младыя насажденія, между вами возрастающія хорошій плодъ,

да исполнится денница дней ихъ премудрости, добродѣтели и истины!

Въ числѣ желаній, коими люди одушевлены, обрѣщаешься одно такое, кое кажется опровергаетъ все мною утверждаемое: мы видимъ, что люди безпрестанно жалуются на слабость человѣчества, сожальютъ о своихъ прошедшихъ погрѣшностяхъ, желаютъ весьма исправиться и препровождаютъ, такъ сказать, жизнь свою между страхомъ дѣлать зло и сожалѣніемъ о совершеніи оного. Ежели бы справедливо было, что вещи суть таковы, то бы я признался, что люди суть злощасны, и что они имѣютъ причину жаловаться; но колкое мечтаніе въ семъ разсужденіи обрѣщается! Не входя здѣсь въ славной вопросъ о произхожденіи нравственнаго зла, и не повторяя здѣсь удивительныя разсужденія въ Теодикеи, довольно для меня будетъ исстребовать того, чтобъ люди порядочно различали сіи пустыя желанія отъ швердаго намѣренія дѣлать добро: обыкновенно избираемъ мы то, что предпочитаемъ. Сожалѣнія, кои мы чувствуемъ содѣлавъ какое нибудь зло, не доказываютъ еще того, чтобъ мы были слишкомъ привязаны къ добродѣтели, онѣ

доказывающѣ шокмо то, что мы содѣлавѣ какое ни будь зло, желали бы, чшобѣ содѣлали какое нибудѣ благо, ш. е., что коль скоро мы во злѣ ни какого удовольствіѣ не находимѣ, то мы не желаемѣ болѣе оное шворишѣ, шакѣ, какѣ когда мы находили въ ономѣ удовольствіѣ, тогда мы не желали болѣе дѣлать блага; но человекѣ, говоряшѣ люди, хотѣлѣ бы ни когда не желать зла, ш. е. ему хотѣлось бы ни когда не хотѣшѣ зла: но хотѣшѣ есть дѣйствіѣ воли, человекѣ не могѣ бы желать не имѣшѣ воли желать и дѣлать зло; ибо чрезѣ сіѣ самое прешалѣ бы онѣ шакже бышѣ добродѣшельнымѣ, поелику добродѣшель ни что иное есть, какѣ произвольной выборѣ лучшаго. Истинное желаніѣ нераздѣльно онѣ усиліѣ, а подкрѣпляемая усиліѣ бывающѣ всегда достаточны: ешо пущая причина, ежели кто говоришѣ, что шрасши прешапствуюшѣ намѣ бышѣ свободными, поелику нѣшѣ ни какихѣ такихѣ шрасшей, коихѣ бы мы не могли воздержать, ежели мы шокмо сіѣ учинить возхотимѣ. Возжелалѣ ли бы человекѣ шого, чшобѣ Богѣ сравнилѣ его съ шѣми небесными силами, коихѣ просвѣщеніѣ шоль же ясны, какѣ и добродѣшель? Но онѣ не былѣ бы

тогда ниже шомъ же самой чловѣкъ, ниже какой ни будь чловѣкъ вообще, но былъ бы совсѣмъ иное швореніе, на мѣсто его произведенное: по сему, сіе желаніе подробному разсмотрѣнію подверженное, не что иное означаетъ, какъ сожалѣніе бышъ чловѣкомъ и существовать: желать просвѣщенія и добродѣтели безсмертныхъ духовъ, есть тоже самое, что и желать того, чтобъ не имѣть слабостей, онъ чловѣческа нераздѣльныхъ; или оно есть тоже самое, что и желать того, чтобъ чловѣкъ былъ уничтоженъ, а вмѣсто его было бы сотворено совсѣмъ иное существо, которое бы съ нимъ ничего общаго не имѣло. Чловѣкъ не могъ бы существовать безъ слабостей, поелику онъ есть шакое швореніе, которое по естеству своему ограничено. Если по сему будешъ вопрошено: почто люди не раждаются съ шѣмъ, чтобъ они имѣли болѣе добродѣтелей и болѣе просвѣщенія, почто по природѣ своей имѣющъ они много слабостей, и почто они не суть ниже шоль добродѣтельны, ниже шоль просвѣщенны, какъ бы они могли бышъ: то вопросъ сей будешъ относиться къ тому, чтобъ познать, лучше ли бы было, чтобъ чловѣкъ существовалъ шакъ, какъ чловѣкъ, или

чтобъ онъ совершенно не существовалъ: обвиняй и осуждай, ежели ты дерзаешь, верховную премудрость: что до меня касается, то я заключаю, что существованіе человека есть благо, поелику человекъ существуетъ; я ссылаюсь на то всемогущее Существо, которое не можетъ не быть совершенно благимъ. Довольно того, что намъ ниже побудительныхъ причинъ, ниже способовъ къ содѣланію насъ лучшими не недостаешь; ежели трудно преодолевать всегда и слѣдовательно укрощать всегда свои страсти: то по крайней мѣрѣ сіе не есть дѣло невозможное, и мы можемъ быть спокойны, когда учинили все то, что мы учинить могли.

Будемъ столь добродѣтельны, сколько намъ быть возможно, и тогда для насъ не будетъ болѣе золъ: жалобы наши исчезнушъ, не узримъ болѣе того, чтобъ сіи желанія, нашими спрашьями производимыя мучили насъ день и ночь; денница не будетъ болѣе освѣщать столько осудительныхъ желаній, предъ самыми жертвенниками возсылаемыхъ. Въ насъ самихъ должны мы обрѣсти престолъ благополучія: въ насъ самихъ находимъ мы источникъ ис-

шинныхъ удовольствій. Отъ насъ самихъ зависяшъ увеличишь степень нашего благополучія увеличиваніемъ нашихъ выгодъ и усовершенствованіемъ нашихъ добродѣтелей и нашего просвѣщенія: мы зиждишли и властелины истиннаго нашего щастія. Ежели мы справедливо говоримъ, что блага жизни получающъ шъ, кои оныхъ со щпаніемъ ищущъ; то еще съ большимъ правомъ можемъ мы сіе сказать о тѣхъ выгодахъ, кои бы должныствовали бытъ всегда предметомъ нашихъ желаній. Будемъ справедливы и разсудительны, признаемъ цѣну и число нашихъ благъ: во всей природѣ нѣтъ ни чего, чтобы не могло побудить насъ къ самому совершеннѣйшему благодаренію: пѣніе птицъ есть крикъ, кошорой насъ осуждаемъ.

Колико благъ для человека! Я вышелъ изъ ничтожества, я достигъ бышя, младенчество мое спасено отъ опасностей, коимъ оно принуждено было подвергать себя; я чувствую удовольствіе видя прекраснѣйшую природу прекраснѣйшее зрѣлище мнѣ представляющую: самые согласнѣйшіе звуки плѣняющъ мое ухо, и внушаютъ мнѣ чувство; цвѣты изпускающъ пріятное благовоиіе; я

вкушаю ѣспва, кои возбуждая во мнѣ охоту
къ ѣдѣ, умножаютъ мои силы; сладостное
прикосновеніе внушаетъ мнѣ удовольствія,
кои доказываютъ существованіе, и желанія
мои, разсудкомъ управляемыя, управляющъ
моею душою безъ всякаго возмущенія; спо-
койный сонъ приходишь къ возобновленію
моихъ силъ, зѣницы мои смыкаются на нѣ-
сколько часовъ и опять ошверзаются, дабы
я могъ видѣть денницу и ощущать новое
удовольствіе; пріянная забывчивость въ
сѣи минушы ума, премудростію никогда не-
оставляемаго, раждающаяся, занимаетъ мѣсто
тѣхъ возмушительныхъ желаній, кои отъ
слѣпыхъ спрасей раждаются. Не возможно
довольно надивисься, съ коликимъ щаніемъ
желала природа содѣлать состояніе наше
благополучнымъ. Она нечувствительна пере-
мѣняетъ наши вкусы, смотря по перемѣнѣ
нуждъ нашихъ, съ нашими лѣтами: младен-
чество имѣетъ удовольствія, кои долго про-
должаются, юность имѣетъ живыя удоволь-
ствія, зрѣлый возрастъ имѣетъ спокойныя
удовольствія, а старость, коя имѣетъ тихія
удовольствія, ощущаетъ оныя тѣмъ болѣе,
что онѣ гораздо не столь часто бываютъ.
Живость удовольствій увеличивается смотря

по числу оныхъ, юность ощущала бы оныхъ менѣе, ежели бы онѣ не столь были живы, поелику она шаковыхъ удовольствій много имѣетъ: должно, чѣмъ живость нѣкоторыхъ изъ оныхъ была довольно велика, дабы она могла управлятъ душами, кои столь мало на однихъ предметахъ оспанавливаются.

Къ шолікимъ выгодамъ присовокупимъ еще неоцѣненный даръ умствованія; сравнимъ мы себя на нѣкоторое время съ животными, машины или одушевленные духомъ, отъ вещей различнымъ; коликое превосходство въ человекѣ! Коль бы просвѣщеніе наше слабо ни было, то всегда даръ разсужденія остается великимъ благомъ. Сей даръ природы содѣлалъ насъ способными обращаться множеству вещей въ нашу пользу, удовлетворяетъ наши нужды, житъ въ обществѣ, заводитъ учрежденія и на конецъ доставляетъ шѣмъ, кои пользуются своимъ разсудкомъ, драгоценную выгоду приобретаешь знанія, разсуждаешь, препровождаешь самыя приятнѣйшія минуты жизни въ познаніи истинны и премудрости, выгода самое величайшее щастіе превосходящая.

Мало такихъ людей, кои бы не чувствовали сладостей дружбы; нѣтъ такихъ, кои

бы не могли оныя чувствовать, миѣ кажется даже, что привязанность есть независимостѣ добродѣтелей и дарованій. Щастливѣишѣ, кто находитѣ такого друга, для коего вѣреннѣя шайна не есть шягостное бремя, коего собесѣдованіе есть полезное удовольствіе, коего предложенія суть благоразумныя совѣты, коего веселостѣ можѣте разогнѣти нашу печаль, коего видѣ живоощренѣетѣ наши удовольствія, коюрой будучи исполненѣ правдивости, умѣетѣ быти добродѣтельнымѣ, и коюрой при нѣжности своей умѣетѣ любить своихѣ друзей, коюрой вмѣсто коварства употребляетѣ откровенностѣ, сколько мало у обыкновенныхѣ людей извѣстную, коюрой, изощряя свой умѣ, всему приписуетѣ справедливую цѣну, и не предпочитая шю ложное зло, которое шокмо блещетѣ въ очахѣ ослѣпленныхѣ людей, злобу въ нѣдрахѣ земныхѣ сокрытому, умѣетѣ жить и разсуждать! Тотѣ, кто вѣдаетѣ удовольствія дружбы, кто чувствуетѣ, доколь можѣте просиращѣся сія нѣжность чувствованій, наслаждается шѣми изліянійми души, кои гораздо приятнѣе всѣхѣ благоприятствѣ шастія. Но да не обманетѣся ни кто въ семѣ, ибо ничего не составляетѣ пришворное изѣ-

явленіе того чувствованія, кое должно бытъ ощущаемо. Я мало такихъ людей знаю, кои любить умѣють. Я у себя самого вопрошаю, гдѣ ты, въ очахъ коихъ ты большую часъ твоихъ чувствованій не утаиваешь? гдѣ ты, коихъ ты не презираешь, когда твои выгоды и твое щастіе сего пребудешь? Ты желаешь въдашь сладости дружества и оставляешь друга, дабы пастъ въ обѣяннѣ того человѣка, коего ты презираешь и коего ты, можешь быть, ненавидишь! По сему, не оскверняй священное имя друга. Посрамленіе человѣческаго рода, мечъ вонзается во грудь того человѣка, коего ты обнималъ! Самый ласковѣйшій приемъ, самая таинственныя довѣренности, самая положительнѣйшія увѣренія о вѣчной дружбѣ сопровождаются обманомъ и самымъ жесточайшимъ злословіемъ. Ахъ! я не могу удалиться отъ васъ, ложныя сердца, жестокія души! всякъ день вижу я, что вы исполнены вниманія къ тѣмъ, коихъ бы вы любить не могли, и совершенно готовы къ нанесенію вреда тѣмъ, коихъ вы припворно любите. Тщешно, тщешно говорили бы вы мнѣ о законахъ полиишки и благоприсойности, нѣтъ ни какихъ законовъ, кои бы были противоположны

добродѣтели и истиннѣ. Подлость ваша, подлая любовь вашихъ выгодъ одолѣваетъ священныя должности добродѣтели. Нѣтъ, вы не умѣете любить, вы изпребрываете то сладостное чувствованіе, вкушаетъ кое ошъ васъ самихъ завистло.

И любовь, сей огонь, который оживляетъ всѣ наши чувства, который возжигаетъ въ очахъ нашихъ возбудительной пламень, которой развязываетъ языки наши, которой производитъ шѣ молчанія, кои гораздо выразительнѣе самыхъ нѣжнѣйшихъ разговоровъ, который изпребрываетъ изъ ума нашего все, что не сходно съ предметомъ нашихъ желаній, который производитъ бѣненіе сердецъ нашихъ, и который дославляетъ намъ шѣ минушья благополучія, кои согбенный уже старикъ еще чувствуетъ; и любовь колько удовольствій она намъ дославляетъ! Сердца чувствительныя къ сему сладостному чувствованію, коль вы благополучны, когда вы, не смѣшивая небузданное какой нибудь слѣпой страсти неистовство со спокойнымъ чувствованіемъ нѣжной дружбы, умѣете любить и предпочитать удовольствія сердца шѣмъ грубымъ удовольствіямъ, кои удовлетворяютъ однихъ только обыкновенныхъ душъ!

Но гдѣ суть сіи нѣжныя и страстные сердца? Я оныхъ болѣе не обрѣтаю, вижу однѣ токмо жертвы, щастію приносимыя: то, что бы долженствовало руками любви бытъ съ нѣжносшію восприемлемо, осквернено мерзкими руками спарика, у коего злано замѣняеиѣ прелесши, а развращенность чувствіе. Мы имянуемъ разсудкомъ господство скупости надъ чувствіемъ, укрываемся для снѣнанія во внутрь возвышеннаго дома, доколѣ безпорядокъ послѣ брака не произведетъ несогласія: сіи несчастные супруги, принужденные искашь, гдѣ бы разсѣяшь свои мысли, входятъ въ свой домъ единственно для того, дабы возобновить мысль о своемъ мученіи. Ахъ свѣшильникъ брака, но что горюшь ты толь мрачнымъ огнемъ! Жестокосердые родители, вы, кой не вникая во благополучіе вашихъ чадъ, союзы связуете толь неразборчиво, koliko удовольствій въ единую минушу вы истребляете, koliko золъ въ единую минушу вы производите! Не уже ли вы ни когда не бывали въ томъ положеніи, въ коемъ восхищенная душа видитъ и чувствуетъ одинъ токмо предметъ, въ коемъ нещастіе не имѣетъ никакого болѣе господства, въ коемъ все на-

пасши забываются, въ коемъ все молчитъ, кромѣ вздоховъ? щасливыя минуны! . . . Все мертво для того, кшо не любистъ, все возобновляется и все живетъ для того, кшо любистъ. О! по что вы съ удовольствіями вашими не сопрягаете большую свободу и большее благоразуміе! Во взаимной любви можетъ ли быть какое нибудь зло? Природа безпрестанно говоритъ намъ о любви! Она на всякъ день повторяетъ намъ, что сердца наши единственно для сего сотворены. Вы, въ коихъ дружество ни когда не обижало, вы, кои во дни старости ваша осуждаете шотъ огонь, кошорой возжечъ болѣе не можете, вашъ смѣхъ, ваши разсужденія, ваши хулы, ваши обиды, плоды заблужденія, должны ли предписывать законъ человѣчеству? Нѣтъ, грядите, нѣжные любовники, грядите воспѣть веселія любви, подъ тѣнію прекраснаго дуба, близъ чистаго източника, куда пшцы собираются и пѣніе свое съ вашими вздохами соединяють, грядите и насладитесь веселіями, природою вамъ угошовленными. Всякая приятность красныхъ дней весны, всякое благополучіе шѣхъ, коихъ щастіе лобызаетъ, всякая радость чловѣка отъ

смерти избѣжавшаго, всякое удовольствіе нѣжной матери, чадо, кое она почитала потишимъ, пакн обрѣщающей, не спююшъ той тайныя радости, кою производишъ убѣжденіе о любви того, что мы сами любимъ. Вся наша душа занята, и сіи минуты, исполненныя сладости, сожалѣніемъ ни когда не сопровождаемой, служишъ ушѣхами во всю нашу жизнь.

Еще еще не все, я вижу моихъ согражданъ, мое опечесство, моего Государя, я могу быть для нихъ полезенъ, они сошворены для моего благополучія. Коль приятно, ежели кто можетъ сказать самому себѣ: я служилъ моему опечесству! и всякъ симъ благомъ наслаждаться можетъ. Последняя минута нашей жизни и самое ужаснѣйшее состояніе могутъ еще доставить намъ случай предъ согражданами нашими оказать знаки любви нашей. Сія любовь къ опечесству, кою нѣкоторые довели съ лишкомъ до высокаго спепени, увеличивая оную даже до безчеловѣчія, и кою другіе съ лишкомъ мало вѣдали, поелику они, желая быть гражданами міра, не были таковыми ни въ какомъ мѣстѣ, есть добродѣтель, поелику любовь къ людямъ есть добродѣтель. Благо обществъ

требовало того, чтобъ привязанность наша къ людямъ подлежала различнымъ степенямъ, и чтобъ оная наипаче была сильна къ тѣмъ, съ коими насъ какая нибудь частная связь соединила. Науки и художества обязаны за успѣхи свои любви къ отечеству, самыя прекраснѣйшія дѣянiя рождаются отъ оной. Почтеніе и удивленіе принадлежатъ внутреннему достоинству, а любовь той связи, которая между людьми обрѣтается. Тотъ, кто удивляется садамъ Лукулла, имѣетъ еще большую причину любить малой его огородъ; ибо онъ служитъ къ его ошдохновенію и къ его удовольствію: довольно того, чтобъ почтеніе наше было независимо. Но часто случается, что люди мало любящъ свое отечество; они почиай всегда на оное жалуются: въ обидахъ, кои бы мы могли отъ онаго получить, нѣтъ ни чего, чтобы могло насъ шоль утѣшить, какъ любовь къ оскорбившему насъ отечеству. Рушилій, сей великодушный Римлянинъ, будучи изгнанъ, отшельствовалъ тому, кто по причинѣ междоусобиныхъ браней, коими Римъ былъ угрожаемъ, подавалъ ему надежду къ его вызову: *это я тебѣ сдѣлалъ, что ты мнѣ желаешь го-*

*раздо нескоснѣйшаго возврата, нежели какова
есть моя ссылка? Не лучше ли бы было,
чтобъ отечество мое стыдилось моего из-
гнанія, нежели, чтобъ оно плакало о моемъ
возвращеніи?*

Просвѣщеніе ума и дарованія суть такія
выгоды, приобрѣшеніе коихъ, по крайней мѣрѣ
до нѣкоторой степени, отъ насъ самихъ за-
виситъ; иначе философія, сей драгоцен-
ный даръ совершеннѣйшаго Существа, сія
наука, которая Бога, міръ и человѣка и-
мѣетъ своею мѣстою, которая не доволь-
ствуясь тѣмъ, что чувства наши усматри-
ваютъ, но подозрѣвая еще нѣчто далѣе сихъ
предѣловъ, ищетъ того, что природа со-
крыла отъ очей нашихъ, что изторгаетъ
насъ изъ мрака, что изстребляетъ наши пред-
разсужденія и одолеваетъ наши страсти,
что ведетъ насъ къ просвѣщенію, къ ис-
пиниѣ и добродѣтели; Философія говорю
я, опредѣлена для всѣхъ людей: не вообра-
жай себѣ, что она состоитъ въ тѣхъ шем-
ныхъ шонкосяхъ, въ томъ бесполезномъ
искусствѣ обманывать разсудокъ хитро sple-
тенными доводами, въ тѣхъ изслѣдованіяхъ,
кои ведутъ шокмо къ блистательнымъ хи-
мерамъ, въ тѣхъ Системахъ, кои опровер-

жены и защищены съ равнымъ успѣхомъ, въ
тѣхъ положеніяхъ, въ коихъ вѣроятность
пожертвована замысловатости, въ коихъ
важность, одолѣвая разсудокъ, предполагаетъ
доводы, кои совершенно не находятся. Ежели
ты видишь человѣка, своими идеями заня-
таго, что онъ всѣхъ тѣхъ, конъ отъ оныхъ
отпалаяются, презираетъ, вмѣсто разсужде-
ній поруганіе и смѣхъ, а вмѣсто причинъ
разсужденія употребляетъ, заблужденіе и
ронією опровергаетъ, мнѣнія вмѣсто того,
чтобъ ихъ опровергать, осмѣиваетъ, всегда съ
рѣшительностію похваляетъ и осуждаетъ,
и систему свою защищаетъ такъ, какъ
будто бы постыдно защищать что ни будь
иное, ежели ты видишь, говорю я, тако-
ваго человѣка; то будь увѣренъ, что онъ
не есть Философъ. Философія возвышаетъ
души наши: какая бы намъ нужда была роди-
ться, ежели бы мы одно шокмо тѣло дол-
жны были соблюдать? Всѣ люди призваны
къ воспріятію участія въ семъ сокровищѣ,
послику всякъ человѣкъ имѣетъ разсудокъ,
которой временемъ обнаруживается, а учи-
телями усовершенствуется: то, что раз-
личаетъ Философовъ по званію отъ тѣхъ,
кои не могли усовершенствовать свои да-

рованія, не есть то, что наипаче драгоценно.

Философія научаеѣ Царей, что господство ихъ не столько состоиѣ въ извѣявленіи ихъ власти, сколько во многотрудномъ попеченіи о благополучіи ихъ народа: она прилѣпляеѣ ихъ къ ихъ Государству, и отвлекаеѣ отъ ихъ забавъ, коими они бываюѣ окружены, она научаеѣ людей, коихъ откровеніе не наставило, что есть Богъ и что должно воздавать почтеніе сему Существу, почтеніе, которое ограничивается изысканіемъ истиннаго благополучія. Прозримъ шу философію, которая отъѣмлетъ у Бога правленіе міра, которая отвлекаеѣ отъ отечества, не столько по какому нибудь правилу чловѣчества, сколько по какому то, нѣ неизвѣстному, возторгу, которая, дабы засхавишь насъ взирашь на всѣхъ людей одинакимъ окомъ, ни одного изъ нихъ любить не заставляеѣ, и которая состоиѣ болѣе въ безполезныхъ тонкосяхъ, нежели въ мудрыхъ совѣтахъ, въ дерзновенныхъ вопросахъ, нежели въ истинныхъ къ приложенію удобныхъ.

Когда мы привели себя въ состояніе вкушать удовольствія ученія, тогда для насъ нѣтъ ничего столь сладостнаго, какъ минуть

ученія, благими успѣхами сопровождаемаго. Возри на сего Архимеда, мысли свои на самого себя обращающаго, въ ошвлеченныя идеи углубившагося, онъ ищетъ истинну: она начинаетъ просвѣщать его, новый день возсѣяваетъ предъ очами его: восхищенъ радостію вопіетъ онъ, *я оное нашелъ*: коликія трудности исчезаютъ. Доволенъ будучи своимъ трудомъ, оставляетъ онъ его, дабы упокоиться, и чувствуетъ въ самомъ себѣ цѣну того просвѣщенія, которое насъ къ Божеству приближаетъ. Но не всякое ученіе есть ученіе мудраго человѣка: вмѣсто того, чтобы знать, что можетъ приять насъ забавлять, познавай, въ чемъ состоитъ истинное благополучіе; вмѣсто того, чтобы обращать любопытное око на обряды великаго свѣща, познавай, какъ должно любить своихъ родителей и своихъ друзей, вмѣсто того, что бы стараться открыть, изъ цѣломудрія ли, или изъ гордости умершвила себя Люкреція, познавай, въ чемъ состоитъ цѣломудріе; вмѣсто того, чтобы бдѣть ночь и день надъ изысканіемъ средствъ, къ защищенію твоихъ благъ отъ коварствъ и насилія удобныхъ, научайся лишаться оныхъ безъ роптанія. Наипаче уношребляй просвѣ-

щеніе швое въ истинную пользу, употребляй оное къ швоему исправленію; оно есть добро, провидѣніемъ тебѣ вѣренное: опасайся, чтобъ ты не пришелъ въ замѣшательство, ежели будешь нѣкогда вопрошенъ, какой плодъ получилъ ты отъ швоего ученія и отъ швоего блѣнія? Колико ученыхъ и прекрасныхъ умовъ можно укорить въ томъ, что они замѣняли разсужденіе умомъ, разсудокъ памятью, самую добродѣтель видами добродѣтели! По сему не уже ли на всегда будетъ справедливо, что науки и художества дѣлаютъ людей завидливыми, безпокойными и угрюмыми? Не уже ли шокмо то, что нравится, будутъ почитать за справедливое? Презрительный гласъ уже ли будетъ или наградю откровенности, толь мало у обыкновенныхъ людей извѣстной, или наказаніемъ такого заблужденія, которое гораздо не столь грубо, какъ большая часть тѣхъ, кои мы до послѣднихъ минутъ жизни нашея соблюдаемъ? Исправшеся отъ вашихъ пороковъ, будьте полезны вашимъ согражданамъ, избавте ихъ отъ какихъ ни будь заблужденій, поспѣшайте для пошомковъ вашихъ открытіемъ какихъ нибудь истинъ, служите пушководителями шѣмъ, кои вамъ послѣдуютъ. Гордые ученые,

ежели бы вы вѣдали, что такое есть наше знаніе, то бы вы, стыдясь вашихъ заблужденій, скрылись! Ахъ! помогайшесь по себѣ, помогайшесь пышной похвалы вашему просвѣщенію; добродѣтельный человѣкъ всевозможнымъ образомъ спарается заслужить похвалу своимъ нравамъ, своему свойству и своей добродѣтели. Просвѣщеніе ума, всѣ сіи сокровища, съ толикимъ трудомъ приобрѣтенныя имѣютъ по толику цѣну, по толику сердце есть добродѣтельно; онѣ уподобляются цвѣшамъ и драгоценнымъ украшеніямъ, кои не ошѣмляютъ у мершвыхъ иплѣ ни чего того, что они омерзительнаго имѣютъ, и кои украшаютъ однихъ токмо живыхъ людей.

Одна изъ существенныхъ выгодъ щастія, и безъ сомнѣнія первая, есть удовольствіе благошворить: но всѣ люди могутъ онымъ наслаждаться, хотя не всѣ одинаково: коликослучаевъ представляются намъ каждый день къ сотворенію блага, споимъ токмо оными пользоваться. Сіе удовольствіе люди оправили; зло въ самомъ благодѣянїи ошѣ погрѣшности того, кшо даешъ; зло въ неблагодарности ошѣ погрѣшности того, кто присилешъ. Давашъ единственно для того, дабы

обязать благодарностію тѣхъ, кои при-
емлютъ, давая тогда, когда уже благо-
дѣяніе изкуплено самими униженными по-
ступками и страхомъ жестокосердаго оп-
каза, давая съ гордынею, дабы дать воз-
чувствовашь свое превосходство, ожидать
того, чшобы нужда была крайняя, и за-
снавлять цѣнить сошворенное благодарѣніе;
ето суть толикія средства къ ошѣяшю у
благодѣяній всего того, что онѣ приятнаго
въ себѣ заключающъ, и къ содѣланію оныхъ
даже въ шягость тѣмъ, кои ихъ приемлютъ.
Возжалуемся шеперь на неблагодарность
столь великаго числа людей; жестокосердіе
благодѣшителя освобождаетъ насъ ошъ бла-
годарности. Принимать съ шрудомъ, дѣлать
что ни будь изъ благод рности шокмо для
того, что опасно бытъ неблагодарнымъ,
почишашь себя чрезъ благодарѣнія унижен-
нымъ, находишь въ самыхъ благодарѣніяхъ
причины къ неблагодарности и къ забвенію,
значишь ошказывать благодѣшелю въ
удовольствіи, когда онѣ самѣ шоль вели-
кое оказалъ намъ удовольствіе. Возжалу-
емся шеперь на жестокосердіе тѣхъ, кои
могутъ сошворить намъ благо; шрудно за-
бышь неблагодарныхъ людей. Сіе тайное

удовольствіе, кое мы ощущаемъ въ вспомо-
сшвованіи бѣднымъ, сія радость, кою мы
чувствуемъ водворяя миръ и тишину по-
среди разоренныхъ семей, подкрѣпляя силы
стариковъ, какъ лѣтами, шакъ и бѣдностію
угнѣщаемыхъ, сіе сладостное удовольствіе,
кое мы ощущаемъ обращая на путь добро-
дѣтели человѣка, отъ пути сего удалив-
шагося, просвѣщая души, во мракъ погру-
женныя, подкрѣпляя колеблющіяся стопы о-
слабленной юности, суть блага, вкушеніе
коихъ отъ насъ самихъ зависить. Во вся-
кихъ званіяхъ человѣческой жизни предспа-
вляются случаи къ шворенію блага людямъ,
почто оными не пользовались? Возри на
сихъ великодушныхъ благошворителей, и
ты скажешь, что просить ихъ о благотѣ-
ннн, есть для нихъ тоже самое, что и дѣ-
лать имъ шакое: они поспѣшающъ на по-
мощь къ шѣмъ, кои находятся въ нуждѣ,
прежде, нежели они бывающъ призваны; они
освобождающъ отъ благодарности, любовь
ихъ къ людямъ есть свѣшнльннкъ, ихъ со-
провождающій, и огонь, ихъ одушевляющій.

Обръщается еще нѣкоторое благо, шоторое
шѣмъ драгоцѣннѣе, что оно замѣняетъ мно-
гія другія блага, и что оно насъ никогда

не оставляеѣтъ, сѣе благо есть надежда: прошивоположное зло есть отчаянїе, при-
бѣжище малодушныхъ людей. Нещастїя жиз-
ни ни мало не изшребляюѣтъ надежду, она
есть вѣрнѣйшїй залогъ будущаго благополу-
чїя. Какой Богъ управляѣлъ бы симъ мїромъ,
ежели бы мучитель покоился въ мирѣ, а
ушѣсненная невинность обрѣшалась бы безъ
помощи? Никокреонъ изшощая ярость свою
надъ Философомъ Анаксархомъ, изпоргнулъ
изъ него единой шокмо доводъ безполезнаго
мщенїя. Отчаянїе есть мечъ, коимъ мы раз-
терзываемъ удобоизцѣлимую рану: почто
намъ отча ваться, когда еще остаеѣтся толь
великое число побудительныхъ къ ушѣше-
нїю причинъ? Посреди нещастїй надежда насъ
подкрѣпляетъ, она денница прекраснаго дня,
нѣтъ вѣчной ночи. Надежда полагаетъ ра-
венство между людьми: сїи люди, коихъ мы
почитаемъ щастливymi, не были бы безъ о-
ной шаковы; ежели бы мы могли проникнуѣтъ
въ ихъ сердца, то бы мы увидѣли, что
жизейскихъ благъ не довольно для человѣка.
Но мы сами сѣе толь сильно чувствуемъ, что
ни мало о шомъ сомнѣваясь не можемъ. Мо-
жемъ бытъ, что сей бѣдный человѣкъ, ко-
торой проситъ милосѣины у дверей вели-

кихъ бояръ, коимъ пышность и обиліе съ
лишкомъ извѣстны, гораздо щасливѣе ихъ:
онъ бѣтъ съ большимъ удовольствіемъ, онъ
спитъ спокойно, не столько опасается
вражды, гоненій, смерти: онъ подобит-
ся пустому судну, кое хотя вѣтры и
колеблютъ, однакожъ не разбиваютъ, между
тѣмъ, какъ нагруженной корабль осядаетъ
на дно водъ; надежда его поддерживаетъ.

Кто въдаетъ Бога, служишь ему; сіе
Существо не есть таково, чтобъ оно искало
помощи, оно подаетъ оную: мы бы ни когда
ни чего не учинили, ежели бы не помышляли
о приобрѣшеніи справедливаго понятія о томъ
служеніи, коимъ мы Ему обязаны; имѣть о
семъ ложное понятіе, или отрицать бытіе
верховнаго Существа, есть почитать одно
и шже самое. (*) Вѣра Его почитаетъ, суе-
вѣріе нарушаетъ самыя свѣтѣйшія права,
невѣріе оныя презираетъ: вѣра показуетъ
намъ способы къ содѣланію самихъ себя
благополучными, суевѣріе предполагаетъ въ
выборѣ сихъ способахъ недостатокъ въ пре-
мудрости и благости, невѣріе оныя разру-

(*) Quid interest utrum deos neges aut infames? Seneca. Ep.
123.

шаеѣ. Благочестивый человекѣ обрѣтаеѣ даже и въ самомѣ нещастіи радость, онѣ из-торгаеѣ у благополучія шо терніе, коимѣ оно усажено; онѣ живеѣ спокойно и умираеѣ съ удовольствіемѣ; онѣ совершилѣ одинѣ по-ступѣ болѣе, нежели Философѣ. Возри на сего храбраго воина по пятидесятилѣтней службѣ, или по пятидесятилѣтнему раб-ству и мученію, безѣ всякой надежды къ щастію, нынѣ почитай безѣ силѣ, онѣ еще усиливается сражашься за права, кои ему не-извѣсны, обѣмлеѣ, отѣвзжая, своихѣ чаѣ и свою жену, благословляеѣ ихѣ и не уповаеѣ болѣе ихѣ видѣшѣ: повержен-ный на мѣстѣ сраженія, молиѣся и умира-еѣ, вопрошая, живѣ ли его Государь и кшо одержалѣ побѣду. Таковѣ есть плоѣ бла-гочестія, въ коемѣ самая приятнѣйшая изѣ всѣхѣ жертвѣ есть шо самое, что насѣ дѣ-лаеѣ благополучными.

Будѣ добродѣшеленѣ, и все будеѣ благо, но будѣ истинно добродѣшеленѣ. Ты избѣг-нулѣ душевныхѣ пороковѣ, ты невѣдаеѣ посыднаго искушва приѣворяѣся и обма-нывать, сердце швое не еѣ двоякое, ску-пость швая на простираеѣся до того, что бы ты не доставлялѣ для себя шого, что мо-

жеть сдѣлать тебѣ удовольствіе, роскошь твоя не простирается до того, чтобъ она побуждала тебя возвращить постыднымъ образомъ то, что ты постыднымъ образомъ распочилъ, честолюбіе твое не доводило тебя ни когда до подлаго безчестія, самолюбіе твое не произвело еще какихъ ни будь непримиримыхъ враждебъ и жестокихъ мщеній, ещо еще ни что, ты еси человѣкъ, коего общество не презираетъ, войди въ самого себя, разсмотри, достоинъ ли ты его почтенія и его любви.

Будь добродѣтеленъ, и все будетъ благо, но имѣй бодрость явиться шаковымъ посреди шѣхъ порочныхъ людей, кои добродѣтель осмѣиваютъ. Колико людей, спрастями необуреваемыхъ, кои прешаютъ быть добродѣтельными, боясь презрѣнія, кое бы они должныствовали поставлять себѣ за честь! Сїи боязливыя души, у коихъ страхъ осмѣянія отнимаетъ разсудокъ, изъявили бы съ трепетомъ почтеніе свое предъ жертвенникомъ, ежели бы они подозрѣвали, что хула и осмѣянїе презряшъ ихъ набожность. Толь справедливо, что самыя пустыя выгоды иногда бываютъ для насъ наипаче милы: безмѣрное

желаніе нравиться другимъ дѣлаешъ насъ порочными и даже беззаконными. Колико ослѣпленныхъ молодыхъ людей, для коихъ вѣра ничего не имѣетъ свяаго, коль скоро надобно имъ показать свой умъ и мнимую нѣкую Философію, разсудкомъ никогда неодобряемую. Люди смѣются надъ молодымъ человекомъ, когда добродѣтель его спрога; они говорятъ, что ему недостаетъ обрядовъ великаго свѣта, т е. что свѣтъ еще его не испортилъ: должно уповать, хотятъ сказать сіи рабы пороковъ и сирасней, должно уповать, что онъ научится лгать искусно, припворятъся щещательно, ласкаютъ шѣхъ, коихъ онъ ненавидитъ, злословишь умно, обманывать съ твердосію, жертвовать всемъ своему щасію, насмѣхаться съ приащносію надъ всемъ, что ни есть величественнѣйшаго и священнѣйшаго, уважать людей по мѣрѣ ихъ богатствъ, довѣренности и могущества. Что же случается душамъ, наименѣ развращеннымъ? Начинаютъ молчать и стыдятся собственною своею добродѣтели, оставляютъ оную шакъ, какъ несносное бремя, и напояются яду: въ скоромъ времени содѣлавшись подобными шѣмъ, кои насъ раз-

врашили, развращаемъ мы другихъ: къ сему то доводящъ насъ страхъ осмѣянiя, и несумѣренное желанiе нравиться другимъ.

Тотъ, кто ищетъ въ добродѣтели и въ просвѣщенiи ума, того благополучiя, коего все люди желаютъ, есть истинно благополученъ: тотъ, кто полагаетъ, что онъ имѣетъ нужду въ другихъ вещахъ, ищетъ господъ и теряетъ свою вольность: тотъ, кто желаетъ пользоваться всемъ тѣмъ благополучiемъ, какимъ шокмо на сей землѣ пользоваться можно, долженъ себя увѣрить, что оно отъ мудрости нераздѣльно: ежели онъ полагаетъ оное въ стяженiи выгодъ, людей ослѣпляющихъ; то онъ творитъ хулу на Провидѣнiе, коему угодно было, чтобы большая часть добродѣтельныхъ людей была оныхъ лишена. Ето суть тѣ ложныя понятiя о благополучiи, коихъ мы не признаемъ но кои насъ безпрестанно ослѣпляютъ и заставляютъ жить съ неудовольствiемъ, и умирать съ мученiемъ. Будемъ гораздо умнѣе наслаждаться всемъ, не прилагая съ лишкомъ много цѣны тому, что не имѣетъ существенности: станемъ употреблять блага жизни, но съ разумною бережливостiю. Разсудимъ, что долгъ нашъ требуетъ того, чтобы мы

защищали себя прошиву несчастій, и что самый лучший къ сему способъ, состоятъ въ томъ, чтобы не прилѣпляясь съ лишкомъ сильно къ тому, чего мы каждую минуту лишиться можемъ, и что мы единожды на всегда оставишь должны. Во всѣхъ вещахъ уважимъ токмо существенность: мы отъ гончаго пса требуемъ легкости, отъ борзого силы; чѣмъ болѣе они сего имѣють, тѣмъ болѣе должны мы ихъ уважать; для человѣка всего лучше имѣть порядочно то, что для него опредѣлено, и имѣть въ самой высочайшей степени то, чѣмъ онъ отъ другихъ тварей различуется: но человѣкъ сотворенъ съ тѣмъ, чтобы быть разсудительною тварью, все прочее имѣетъ онъ обще со всѣми другими тварями: онъ имѣетъ храбрость, левъ его превосходитъ; скорость въ бѣгу, гончій песъ имѣетъ оную въ большемъ степени: онъ имѣетъ орудное тѣло и произвольныя движенія, всѣ твари имѣють также сіе, онъ имѣетъ голосъ, у псовъ оной гораздо чище, у орла гораздо пронзительнѣе, у быка гораздо сильнѣе, у соловья гораздо пріятнѣе: разсудокъ его есть его частное благо, къ усовершенствованію коего долженъ онъ употреблять все

свое стараніе: ежели бы онѣ не имѣли и другихъ благъ, то бы при всемъ томъ не былъ достоинъ сожалѣнія, и всѣ прочія блага безъ разсудка не имѣли бы никакой цѣны. Человѣку не нужно знать, сколько у него послѣдователей, кои ему ласкашельствуютъ, его лобызаютъ, ему пожираютъ жертвы въ обиліи ли, или въ бѣдности онѣ находится; но для него нужно знать, добродѣтеленъ ли онѣ. Истинныя блага человѣка не могутъ быть въ него: онѣ долженъ прошибоборствовать своимъ спрасиямъ и одолѣвать оныя, имѣть бодрость употребить иногда и трудъ: да не скажетъ ни кто, что таковое надъ самимъ собою усиліе есть не возможно; спрасти, какъ то гнѣвъ, любовь, ненависть, ко-лики опасности подвергаютъ онѣ насъ? Ко-лико претерпѣваемъ мы за оныя? а разсудокъ останется безъ дѣйствія? Онѣ слѣдала бы насъ боязливыми, когда истинныя слабости дѣлаютъ насъ отважными? Онѣ, который дѣйствуетъ спокойно, который шествуетъ по надежнымъ стезямъ, произвелъ бы менѣе, нежели спрасти, кои повергаютъ насъ во многія пропасти? Убѣдимъ себя порядочно, и увѣримъ себя, что шлестныя блага не стоятъ душевныхъ благъ; что

душа наша была бы гораздо благополучнѣе, ежели бы она была свободна отъ своихъ веригъ, нежели когда она находится связана узами, кои ее теснятъ.

Коль благополученъ добродѣтельный человекъ! Добродѣтель есть сокровище, отъ перемѣнъ жизни предохраненное, оно есть благо для всѣхъ временъ и для всѣхъ человекъ. Посреди благополучія шакъ, какъ и посреди несчастій и скорби вселяетъ она въ души наши то сладостное спокойствіе, которое ни чѣмъ премѣнено быти не можетъ. Всѣ минушы жизни сушь минушы удовольствія для того, кто любитъ добродѣтель: нѣтъ тогда трудныхъ должностей, нѣтъ тогда пріянныхъ пороковъ: смерть приходитъ, она не была ни призываема, ниже заклиняема ждешь долѣе; все есть благо; заботы, безпокойствія, ненависти, угрызенія, всѣ сїи страсти, кои возмущаютъ нашъ покой, убѣгаютъ человека добродѣтельнаго: въ его очахъ природа украшена; онъ взираетъ на оную иначе, нежели порочный; онъ вездѣ чинитъ увѣренія о своемъ благополучіи, видитъ вездѣ руку Существа, во благости безирѣднаго, онъ чувствуетъ всюду неотъемлемую цѣну шѣхъ благошвореній, ко-

ими онъ наслаждается: всё удовольствіе собираюся, дабы его возвеселишь, поелику спокойная его душа можетъ наслаждаться тѣмъ, что забыто людьми, пороками перзаемыми. Будучи господиномъ надъ самимъ собою управляетъ и владычествуетъ онъ надъ своими страстями: емо шотъ человекъ, который всѣмъ безо всякой боязни, ложися безъ заботы, ни когда не жалуется, живетъ спокойно. О добродѣтели, управляйте человекомъ, дабы онъ былъ благополученъ!

Но, говорящъ иные, не сѣе то понятіе имѣютъ люди о благополучіи; они стараются приобрести тѣ выгоды, кои ты требуешь, чтобы они презирали. Но нужно ли намъ людское разсужденіе, дабы мы могли почестъ себя благополучными? Почто данъ намъ разсудокъ, какъ не для того, дабы мы не полагались слѣпо на судъ тѣхъ, съ коими мы живемъ? Пускай они смѣются надъ строгостію нашего нравоученія, пускай они презираютъ насъ и наши добродѣтели, мало мы о семъ заботимся, не для нихъ, но съ ними желаемъ мы бытъ благополучны. Въ прочемъ, мы не должны воображать себѣ, будто оци всегда осуждаютъ насъ стануть: вышедъ

поздо или рано изъ своего заблужденія и свободившись отъ своего ослѣпленія, начнушъ они завидовать нашей участи: при томъ, они похваляющъ насъ въ то самое время, когда прищворяются, яко бы насъ осуждающъ; добродѣтели твои иногда ихъ тревожатъ, поелику сѣи добродѣтели суть толикіе крики, прошиву ихъ поднимающіеся и въ заблужденіи ихъ укоряющіе; они боятся и бѣгающъ шѣхъ людей, кои, кажешся, ихъ унижающъ; подобно шѣмъ ночнымъ животнымъ, коихъ ясной день никогда не осѣщаетъ, и коимъ мракъ приятенъ, старающъ они избѣгать всего того, что бы могло подать объ нихъ обстоятельное свѣденіе: они отдаляющъ все то, что бы могло возбудить въ нихъ угрызения, коихъ они страшатся; и коимъ образомъ оныя отдалишь, ежели имѣя предъ очами добродѣтельныхъ людей, не будущъ они стараться умалить цѣну ихъ добродѣтелей?

То, отъ чего люди столь удобно въ разсужденіи свойствъ истинныхъ благъ и истинныхъ золъ ослѣпляются, состоитъ въ томъ, что они судятъ о цѣнѣ благъ по степени того удовольствія, которое они обладая оными ощущающъ, а о цѣнѣ золъ

по степени того прискорбія, которе они чувствуютъ, когда претерпѣваютъ оныя. Есть ли какой нибудь лучшій способъ обмануть себя? Ни удовольствіе, ниже мученіе не должно нами управлять и нами располагать: безъ того показались бы намъ самыя постыдныя и самыя опасныя дѣла хорошими, а самыя полезнѣйшія и самыя потребнѣйшія вещи вредными. Сіе внутреннее чувствіе, на кое люди упираются, и кое должно по мнѣнію ихъ рѣшить вопросъ о благополучіи, рѣшило бы оной безъ сомнѣнія, ежели бы они менѣе были преданы спрастямъ, и ежели бы воображеніе ихъ лучше было расположено. Ошняятъ у ребенка вредную игрушку, ето для него самое большее несчастіе: koliko людей, кои имѣютъ отвращеніе отъ премногихъ вещей, не вѣдая сами для чего! Удивительно ли по семъ будетъ, что они имѣютъ таковое отвращеніе ко всему тому, что противоположно симъ пагубнымъ склонностямъ, ими стяженнымъ? Сіе чувствованіе удовольствія или мученія ни что иное есть, какъ самая страсть. Повинуясь разсудку, когда по удовлетвореніи твоихъ желаній ослабленіе начнешъ исчезать, т. е, когда ты преспанешь заблуждаться, и ты вскорѣ узришь, что ты шворилъ мечтанія.

Ежели бы по семъ спросили меня, что такое есть истинное благо; то бы я отвѣтствовалъ, что оно есть ясное и точное вѣденіе нашихъ должностей. Ясное вѣденіе имѣетъ всегда вліяніе на дѣянія наши, и ежели случается, что мы вѣдаемъ наши должности не исполняя оныя; то сіе происходитъ отъ того, что мы оныя не ясно вѣдаемъ, что мы на оныя ни какого вниманія не обращаемъ, что мы не стараемся возбудить въ насъ понятіе о сихъ должностяхъ съ тѣмъ жаромъ, который опредѣляетъ волю; что мы призывая на помощь нашимъ страстямъ предразсужденія и заблужденія, слагаемъ для себя нравоученіе, честному человѣку неприличное. Тотъ, кто вѣдаетъ свои должности такъ, какъ человѣку должно оныя вѣдать, исполняетъ оныя всегда: познаемъ мы оныя точно такимъ же образомъ, и тогда уподобимся мы тому мудрому человѣку, коего денница всегда обрѣтаетъ и коего заходящее солнце всегда оставляетъ въ совершенномъ спокойствіи, для коего отсутствіе удовольствій не непріятно, для коего вкушеніе оныхъ не вредно, которой подобно Эпикуру, наслаждается оными со сладостію, который не приписуетъ имъ большую цѣну, какъ какую онъ заслу-

живающѣ, который въ сіи минушы удовольствію тѣмъ благополучіе, что онъ не спавшии пагубнаго раскаянія; который всегда довольно имѣешь, который возвышаетъ свою душу, и умѣешь наслаждаешься тѣми приятными минушами, коихъ обыкновенные люди въдашь не хощаи. Не думай того, чтобъ то, что въ сихъ благъ находится, могло сдѣлать человека весьма благополучнымъ: тамъ, гдѣ нѣтъ ни какой добродѣтели, нѣтъ также и благополучія, какія бы выгоды мы тамъ ни предполагали. Пигмей на гору вознесенной есть Пигмей, изъ далека зримой; колоссъ, основаніе коего находишь на днѣ пропасти, есть колоссъ, въ близи токмо зримой: есть бѣдность среди обилія, и обиліе среди бѣдности. Собери всѣ чести, богатства, сыщи всѣ преходящія жизни блага, дабы возложить оныя на главу единого человека, ежели ты не дашь ему добродѣтели, то ты сотворишь изъ него самого несчастнѣйшаго человека: онъ желаетъ наслаждаться и опредѣляетъ слабые остатки кончающейся почитай жизни, ко старанію о своихъ истинныхъ выгодахъ; то, что ни къ чему болѣе служить не можетъ, опредѣляетъ онъ къ существенному: когда онъ не

будешъ болѣ имѣшь памяти, тогда захочешъ онѣ искать въ исторіи поучительныхъ для себя примѣровъ; когда онѣ не будешъ болѣ имѣшь разсужденія, тогда вздумаешъ онѣ изслѣдовать свое прошедшее и свое настоящее состояніе; когда онѣ получишъ оно всего ошвращеніе, поелику не въ силахъ уже будешъ чемъ ни будь наслаждаться, тогда возжелаетъ онѣ вкусить удовольствія добродѣтели, кои онѣ прежде вѣдать не хотѣлъ, когда сердце его, отъ страстей праздно будешъ чувствовать одно токмо сожалѣніе, угрызеніе и смяшеніе, тогда захочешъ онѣ испытать шѣ чувствія мира и довольствія, кои мудрость производитъ. Какая глупость хотѣшь начать жить тогда, когда уже время умирать, изчисляшъ, занимаешь самыми основательнѣйшими разсужденіями въ такое время, до коего немногіе люди достигаютъ, и когда весьма часто не достаетъ у нихъ силъ заниматься оными! Мудрый человѣкъ, имѣя всегда въ виду безсмертіе, коего онѣ желаетъ, и коего онѣ чаешъ, почитаетъ блага жизни за цвѣты, путь его украшающіе, кои не должны его останавливать, поелику они прежде, нежели онѣ ихъ оставитъ, уже увядаютъ.

Тѣмъ болѣе не можемъ мы сомнѣваться о сихъ истиннахъ, что всѣ люди оныя вѣлають, коль скоро хощь мало начнешь съ ними разсуждашь: посреди волненія страха и упоенія отъ удовольствій, еспешивнымъ образомъ забываютъ они свойства и нужды своихъ должностей; гласъ разсудка досягаетъ до нихъ такъ, какъ нѣкоторой пушмой звукъ, которой токмо поражаетъ ухо: но начини говорить съ человѣкомъ тогда, когда онъ, будучи утомленъ отъ своихъ забавъ, желаетъ войти въ самого себя; заставь его возрѣшь на истинну, ты узришь, что онъ будетъ оною пораженъ. Я видалъ много такихъ, коихъ я довелъ до таковыхъ признаній; но онѣ скоро были опять забыты. Коликую причину имѣютъ они искать обращенія съ тѣми, кои умѣютъ обуздывать ихъ страсти! Ничто не можешь столь сильно обратишь насъ къ добродѣтели: примѣръ есть первѣйшій изъ всѣхъ учителей; онъ убѣждаетъ лучше всѣхъ, поелику онъ красноглаголивѣе всѣхъ.

Трудность достигнуть до того, чтобъ укротить свои страсти и приобрести привычку къ должностямъ, кои мы должны исполнять, можешь ли насъ удерж-

жашь? Не столь трудно быть добродѣ-
тельноу; одна спрась предполагаетъ шамъ
трудности, гдѣ ихъ со всемъ нѣтъ: живи
такъ, яко бы ты былъ безпрестанно нази-
раемъ; увѣрь себя, что ни единая мысль
души твоея не есть не дѣйствительна, что
всѣ онѣ имѣютъ влѣяніе на твое благополу-
чїе; обращай часто взоры твои на твои
должности и на твои дѣла; сравнивай че-
ловѣка такого, каковъ бы онъ долженъ
быть, съ человекомъ такимъ, каковъ онъ
дѣйствительно есть; будучи точнымъ на-
блюдателемъ всего того, что въ тебѣ про-
изходитъ, суди себя такъ, какъ бы ты су-
дилъ человекъ, кому бы ты ничего не обя-
занъ былъ прощать. Ежели бы мы помы-
шляли, что Богъ находишься подлѣ насъ, съ
нами и въ насъ самихъ, ежели бы сей въ
насъ обитающій Духъ, не былъ безпрестан-
но занятъ тѣмъ попеченїемъ, коимъ мы его
обременяемъ, о всемъ томъ, что въ насъ
нашихъ находишься; то бы мы сдѣлавшись
гораздо добродѣтельнѣе и благоразумнѣе,
узнали, коль тяжкое дѣло быть порочнымъ.

Но, скажутъ безъ сомнѣнїя, какая удивитель-
ная разность между сими правилами и правила-
ми обыкновенныхъ людей! По сему, большая

часть людей будетъ лишена сея степени
толь желаннаго благополучія, и малому
токмо числу смертныхъ будетъ предо-
ставлено познаніе шоя истинны, что жить
на свѣшѣ есть благополучіе? Заблужде-
ніе, правила суть тѣже самыя, природа
и разумокъ оныя всѣмъ людямъ внушающъ,
намъ ошкровеніе объяснило оныя. Когда
философія и болѣе просвѣщенный разумокъ
были потребны къ очищенію нашихъ нравовъ,
когда суевѣріе ошняло у Божесива тѣ со-
вершенства, кои должно оному приписывать,
когда люди, слѣдуя своимъ спрасшамъ, выду-
мывали для себя боговъ, когда просвѣщеніе
ума наибольшую разность между людьми
полагало, кошорая при всемъ томъ ни когда
не была толь велика, чтобы могла оправ-
дашь ропошъ тѣхъ, кои менѣе прочихъ
были щасливы: всегда ссшавалась чело-
вѣку власть слѣдовашъ свѣшу разсудка,
и томъ, кто оному слѣдуешь, ощущаетъ
удовольствіе, наслаждается миромъ души
и истиннымъ благополучіемъ. Должности
наши соразмѣрны нашему просвѣщенію
такъ, какъ и нашей силѣ, ш. е. еже-
ли справедливо то, что чѣмъ обширнѣе
наше просвѣщеніе, тѣмъ болѣе возложено на

насѢ должностей, по той причинѢ, что мы обязаны исполнять токмо шѢ должности, кои намѢ извѣстны; то не менѢе справедливо и то, что чѣмѢ болѢе имѣемѢ человекѢ должностей, шѣмѢ болѢе находишся онѢ въ состояніи употреблять шѢ усиленія добродѣтели, кои кажутся бытъ выше силѢ человеческихѢ; и сіе по тому, что коль скоро какая нибудь должность намѢ извѣстна, то и причина къ исполненію оной должности побудить насѢ могущая, такѢ какѢ самое благо, которое отѢ сего происходитѢ, намѢ также извѣстны: но человекѢ есть благополученѢ, коль скоро дѣлаетѢ онѢ все то, что можетѢ, дабы бытъ таковымѢ. Я признаюсь, что бытъ просвѣщеннымѢ есть великая выгода; но мы не должны воображать себѢ, чтообѢ сіе составляло между людьми безмѣрную разность: мы не должны увѣрять себя, что самыя обширѣйшія знанія потребны тому, кто желаетѢ познать свои должности. ТотѢ, кто внимлетѢ гласу разсудка, долженѢ и можетѢ бытъ спокоенѢ: но коль мало людей внимлютѢ оному всегда! Ежели кто говоритѢ, что разсудокѢ большей части людей есть безпорядочное скопище пустыхѢ понятій, предразсужденій и за-

блужденій, что мы видимъ съ одной стороны народъ, обольщаемой видами, самыми звѣрскими спрашьями, самыми грубѣйшими предразсужденіями, а съ другой просвѣщеннѣйшихъ людей, прельщаемыхъ системами, мнѣніями ихъ вѣка, спрашьями, какимъ нибудь прекраснымъ именемъ украшенными; то я скажу, что люди не могутъ обмануться въ свойствахъ наложенныхъ на нихъ должностей, а сіе есть все то, что пошребно къ ихъ благополучію.

Ежели исполненіе нашихъ должностей, ежели самое благороднѣйшее упражненіе, ежели самое сладчайшее состояніе души, ежели самыя нѣжнѣйшія чувствованія, ежели вкушеніе безчисленныхъ благъ, ежели самое извѣстнѣйшее увѣреніе о благополучномъ безсмертіи не могутъ побудить людей къ убѣжденію себя о своемъ благополучіи; то я не вѣдаю на свѣшъ ничего, о чемъ бы можно было бытъ увѣрену. Я знаю, что я борюсь съ предразсужденіями, кои трудно одолѣть; но для меня довольно того, что я могу положишься на слова всякаго человѣка, кошорый шокмо возжелаетъ войши въ самого себя. Ежели находяшся несчастные люди, то сіе по тому, что они хошятъ бытъ шakovыми:

нещастіе есть такого свойства, что оно можетъ быть уничтожено; коль скоро оно будетъ точно имъ извѣстно, но оно каждую минушу можетъ быть имъ извѣстно. Мы имѣемъ все то, что мы должны имѣть, дабы исполнишь ту цѣль, для которой мы созданы; ни чего намъ не недоспаетъ. Мы будемъ столь щасливы, коль токмо возможно намъ быть ежели мы сего дѣйствитель-но возхотимъ: мы можемъ всегда искать въ настоящемъ, въ воспоминаеніи прошедшаго, и въ надеждѣ на будущее, причинъ къ удовольствію, радости и спокойствію. Ежели блага жизни имѣютъ неудобства, то самыя истинныя блага оныхъ не имѣютъ: хотя бы мы оными наслаждались въ удовольствіи, или среди преходящихъ мученій сего свѣта, сіе ни чего не отнимаешь у нашего благополучія.

Сдѣлаешь ли мнѣ кто ни будь то возраженіе, что должно у самихъ людей спрашивать, дабы познашь, щасливы ли они, и что для того нѣтъ благополучія, кто воображаетъ себя, что онъ онаго не имѣетъ. Но, кто не вѣдаетъ, что человѣкъ есть такое существо, которое почиаетъ себя несчастнымъ, не имѣя никакого нещастія,

или кошорое по крайней мѣрѣ не хочеть слыть благополучнымъ? Въ очахъ людей умножаемъ мы наши нещасія, увеличиваемъ оныя, умаляемъ цѣну ихъ благъ, коими насъ природа, съ лишкомъ противу неблагодарныхъ щедрая, одарила; но сердце наше осуждаетъ совершенно то, что уша наши глаголютъ. Ежели кто говоритъ, что самоубійство доказываетъ, что нѣкоторые люди суть нещасливы; то я на сіе отвѣщаю, что самоубійство ни чего инаго не доказываетъ, какъ нѣкоторыя шокмо минушы неистовства; я признаюсь, что человекъ, кошорый погибаетъ ошъ своихъ собствнныхъ рукъ, почиаетъ себя нещаснымъ, но я отрицаю то, чтообъ онъ былъ иначе нещасливъ, какъ не чрезъ беззаконія, кои онъ можетъ бытъ учинилъ, и чрезъ то самое, кошорое онъ шворишъ, лишая себя жизни, коею располагашъ не имѣетъ онъ ни какого права. Есть нещасія въ жизни, и сіи нещасія имѣють свое упоеніе, минушное разсужденіе воспреняшствовало бы шоль скверному дѣланію, и шаже самая рука, кошорая прекращаетъ дни онаго очаяннаго, зашворила бы, ежели бы она могла, шу рану, кошорую она сдѣлала. Есть время, въ кое намъ должно

умереть, и мы не должны предупреждать оное; *прощай и иди, дозволяется*, говорили Римляне умершему, коего шѣло шли они сожигать. Ежели мы будемъ въ разсужденіи онаго осторожны, то мы узримъ, что самоубійство доказываешь токмо то, что беззаконія и пороки, суть единыя и истинныя несчастія. Что же касается до безумныхъ и до задумчивыхъ людей, то сей вопросъ требуетъ особаго творенія, и предлагаешь съ лишкомъ обширное къ важнымъ рассужденіямъ поле, дабы онъ могъ быть здѣсь рассмотренъ.

Дабы обрѣсти несчастныхъ людей, обезображаемъ мы видъ человѣка, не помышляя о томъ, возможно ли, чтобъ такой человѣкъ существовалъ, или по крайней мѣрѣ существуетъ ли онъ дѣйствительно. Разсмотри подробно жалобы людей, и ты узришь, что они жалуется на свои несчастія единственно для того, что для нихъ странно и ново имѣть оныя. Ежели бы они были справедливыѣ, то бы они должныствовали помышлять о тѣхъ благахъ, коими они наслаждаются; но вкушеніе силъ благъ сдѣлалось для нихъ нечувствительнымъ: ежели бы они были разсудительныѣ, то должныствовали бы радоваться о тѣхъ премногихъ несчастіяхъ,

коихъ они избѣжали; но минуша горести поирачаешъ въ очахъ ихъ цѣлой вѣкъ благополучія.

Я не сложилъ для себя такую Философію, кошорая презираешъ нещастія жизни, и кошорая вмѣняешъ во славу нечувствительность, дѣйствительно силы человѣческія превышающую; равнымъ образомъ я не думаю такъ, какъ нѣкоторые Богословы прошедшаго вѣка, что мы должны бы были бытъ довольны, хотябъ угодно было Боже-ству содѣлать насъ на семъ свѣтѣ весьма злополучными, и приуголовишь намъ впрелъ самую пагубнѣйшую учась: я имѣю о Богѣ гораздо лучшее понятіе; онъ извелъ человека изъ ничтожества не для того, дабы вернуть его въ нещастіе. Обращи взоръ твой на сей міръ, и ты узришь, что природа старается противоборсировать твоимъ нещастіямъ: обрати взоръ твой на пуши провидѣнія, и ты вскорѣ узришь, что не слѣпой случай управляетъ симъ міромъ, все клонится къ благополучію людей, и Богъ не есть мучитель. Я прощаю Эпикуру его ропшанія; случай все произвелъ въ его сиснемъ, Богъ его не имѣлъ въ семъ ни какого учашія; но можно ли сіе простишь тому, коего просвѣ-

щаетъ гораздо чистѣйшій свѣтъ? Да пока-
жешь намъ, что верховный Господь сего міра
могъ иначе учредишь, не нарушая предвѣч-
ныхъ правилъ своихъ дѣяній: мы, не вѣдая
всего цѣлаго, находимъ недоспадки въ нѣ-
копрыхъ частяхъ. Каждый день повелѣва-
емъ мы молчать надменнымъ юношамъ, кои
о всемъ судяшъ, а сами себѣ позволяемъ су-
дить о твореніяхъ самаго Бога: нашъ съ-
лишкомъ надменный умъ призвалъ предъ су-
дище свое то, чему бы долженствовалъ онъ
въ молчаніи дивиться.

Правда, я это признаю, есть несчастія и
печали въ жизни: мы должны токмо себя утѣ-
шать, благоразуміе предписываетъ намъ пра-
вила, коимъ всякой благоразумный человѣкъ
легко слѣдовать можешь. По большей части
люди себя ослѣпляютъ; они противополо-
гаютъ своимъ несчастіямъ разсѣяніе мыслей:
подобно тѣмъ эмпирическимъ врачамъ, кои
больнымъ своимъ дають такіа лѣкарства,
кои боль токмо умаляютъ, и кои гордясь
скороспешнымъ излѣченіемъ, склоняющъ
врага ко сну вмѣсто того, чтобы его ис-
требить, они токмо на нѣкоторое время
избавляющъ отъ боли. Ты узришь, что они,
дабы утѣшить себя въ несчастіи, изстребля-

юшъ мысль объ ономъ, отдаляютъ отъ ума своего все то, чшобы могло ихъ опечалить, они оплагаютъ мученіе на нѣкоторое токмо время, вмѣсто того, чшобы оное умалять; koliko людей ожидающъ отъ времени и отъ будущаго того, чшобы они могли доставить себѣ въ шуже самую минушу, и что для нихъ шѣмъ шруднѣе будетъ, чѣмъ долѣе они будутъ ждашь!

Къ сей крайности присовокупимъ другую, не менѣе безразсудную и шоль же вредную, именно, отчаяніе: люди взирающъ тогда на одно токмо зло, не помышляя о средствѣ; удивленные, уничтоженные своею скорбію, отрекаются они отъ всякаго другаго чувствованія, и страшатся даже шоя шяготы, кошорая пресѣкаетъ ихъ сшенанія. Koliko крашъ случается намъ иппи прошиву нещасій, опасаясь оныхъ! Снѣдаемые заботами и безпокойшвами, присоединяемъ мы къ слабости нашей опасное искусство представляшь себѣ настоящимъ то, что еще весьма отдалено, и извѣстнымъ то, что еще весьма сомнительно: въ душу шаковаго расположенія шрудно вселить спокойствіе и шишину; утѣшеніе бываетъ шѣмъ легче, чѣмъ болѣе имѣющъ шѣ добродѣтелей, коихъ умы утѣшаемъ: человекъ истин-

но добродѣтельный, коль скоро бываетъ опечаливаемъ, шомчасъ себя утѣшаетъ, толь справедливо что добродѣтель есть истинное наше благо; ибо всѣ блага жизни суть недѣйствительны для того, кто страждетъ отъ самыхъ малѣйшихъ нещасій. Ежели есть болѣзни, кои трудно изцѣлять, то сіе произходишь не столько отъ силы боли, сколько отъ произвольной слабости больного; предразсужденія и пороки суть страшные враги къ одолѣнію, коль скоро человекъ оныя защищаетъ; но не должно ни когда опустуашъ, должно принуждашъ человека внимашъ поученію благо-разумія.

Первымъ движеніямъ скорби такъ, какъ первымъ изкушеніямъ должно противостояшъ; мы подвергаемъ себя опасности, ежели будемъ съ лишкомъ долго ждашъ; коимъ образомъ уничтожишь болѣзнь, когда она далѣе и далѣе просширается и когда мы не могли пресѣчь оную при самомъ ея рожденіи? зло насъ постигаетъ, первое, что мы должны дѣлать, есть то, чтобы познать свойство и сшепенъ сего зла; во вторыхъ помышляшъ о средствѣ, а въ шретьихъ себя утѣшаешъ. Ежели мы разсмотримъ вещи весь-

ма подробно, то мы узримъ, что въ благополучіяхъ жизни, утѣшенія ни что иное суть, какъ внутреннее убѣжденіе, кое человѣкъ долженъ имѣть о томъ, что все то, что ему случается, дѣйствительно клонится къ его благополучію: объясни сію мысль предъ человекомъ, который спрашаетъ, приложи оную къ обстоятельствамъ, въ которыхъ онъ находится, представь ему истинную такую, какова она есть, и ты его утѣшишь, ежели онъ хоть мало разсудителенъ. Дабы несчастія жизни могли возмутить наше благополучіе, должны мы сами содѣйствовать съ оными: мы спрашаемъ не о томъ самого зла, но о томъ разсужденія, коимъ мы оное сопровождаемъ: слабость наша, наши пороки находятъ въ томъ, что намъ случается, средство къ превращенію нашего благополучія. Печальная мысль, которая тогда уму нашему представляется, т. е. сожалѣнія и желанія, могла бы быть одолжна, и дѣйствительно была бы такова, ежели бы мы сего хотѣли: о томъ насъ самихъ зависить почитать несчастія жизни за нужныя для человека блага, поелику онъ есть человѣкъ: болѣзненное ощущеніе какого ни будь члена не есть ли благо для того, кто не могъ быть

спасенъ, не претерпѣвъ онаго? Колико людей извинили бы мы, ежели бы мы рассудили прежде, нежели вошли во гнѣвъ? Колико есть такихъ золъ, на которыя бы мы ни когда не смали жаловаться, ежели бы мы прежде, нежели начали плакать, рассудили? Есть много такихъ въ жизни золъ, кои подобятся тѣмъ пустымъ пугалищамъ, кои будучи изъ близи разсмотрѣны, вмѣсто того, чтобы сдѣлаться предметомъ страха, дѣлаются предметомъ смѣха.

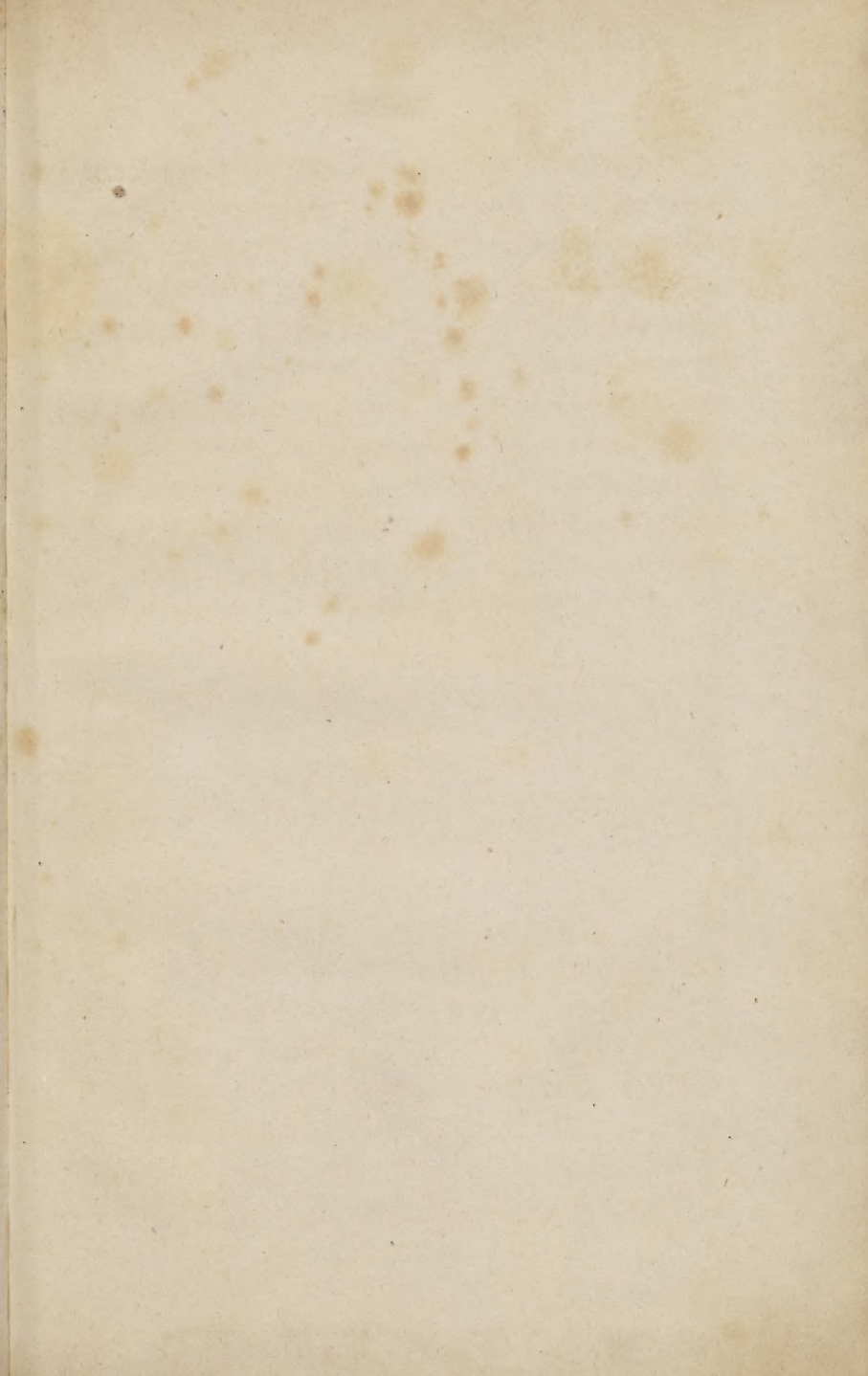
Есть средства, кои вспомоществуютъ болѣзни, есть такія, кои изстребляютъ оную до того, что мы не чувствуемъ болѣе никакой боли, есть такія, кои насъ утѣшаютъ. Природа исполнена средствъ, она есть самая нѣжнѣйшая мать, она простираетъ намъ свои руки, не удалимся отъ тѣхъ средствъ, кои она намъ предлагаетъ. Сопворимъ еще большее: посреди злощастія, ежели провидѣніе насъ до оныхъ доведетъ, утѣримъ себя, что мы щастливы, что живемъ на свѣтѣ. Но достаточны ли человѣческія силы къ тому, чтобы возбудить въ насъ толь сильную добродѣтель? Стоимъ твердо восхотѣть сего; сотворимъ все то, что мы можемъ, ибо для насъ многое возможно.

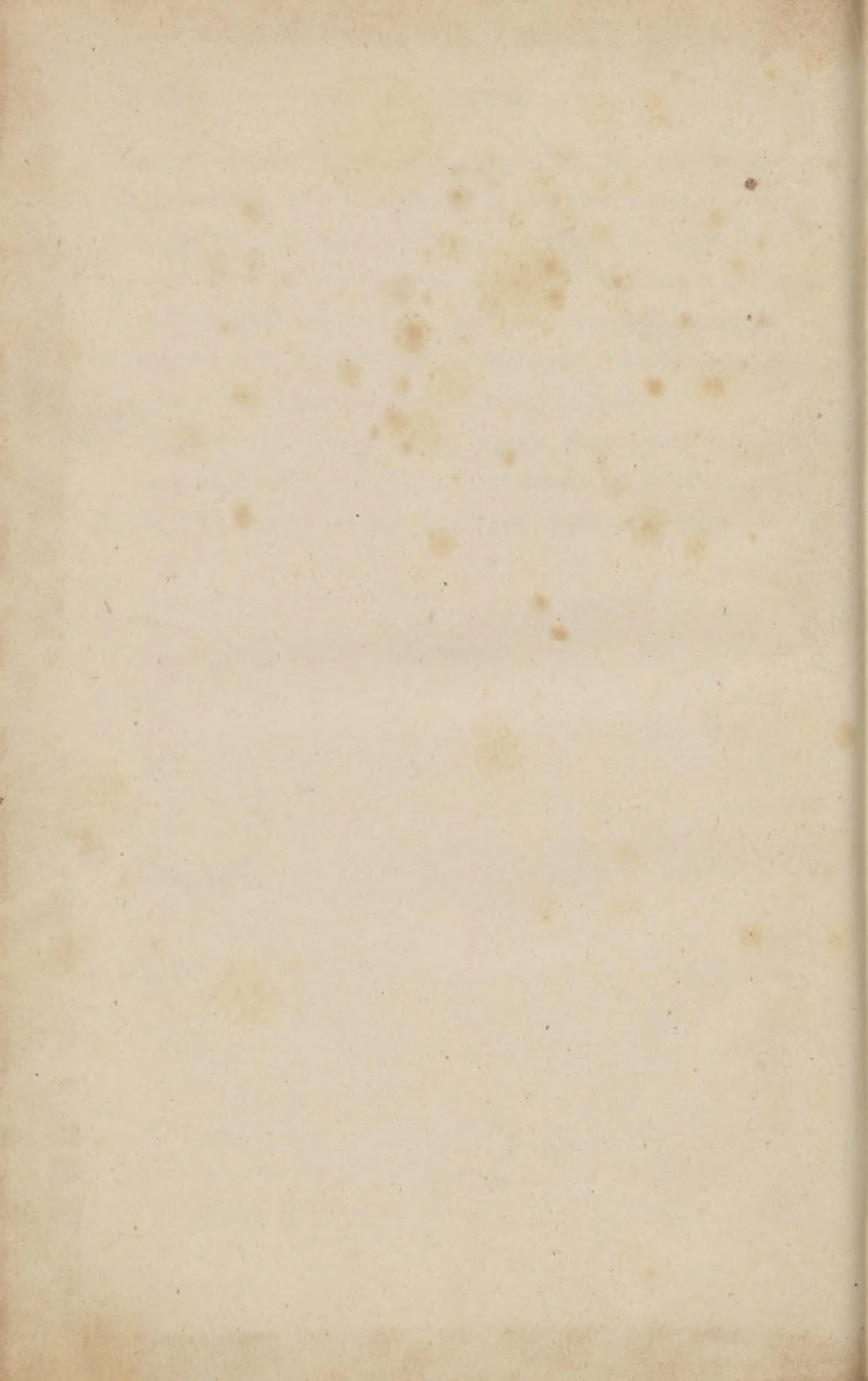

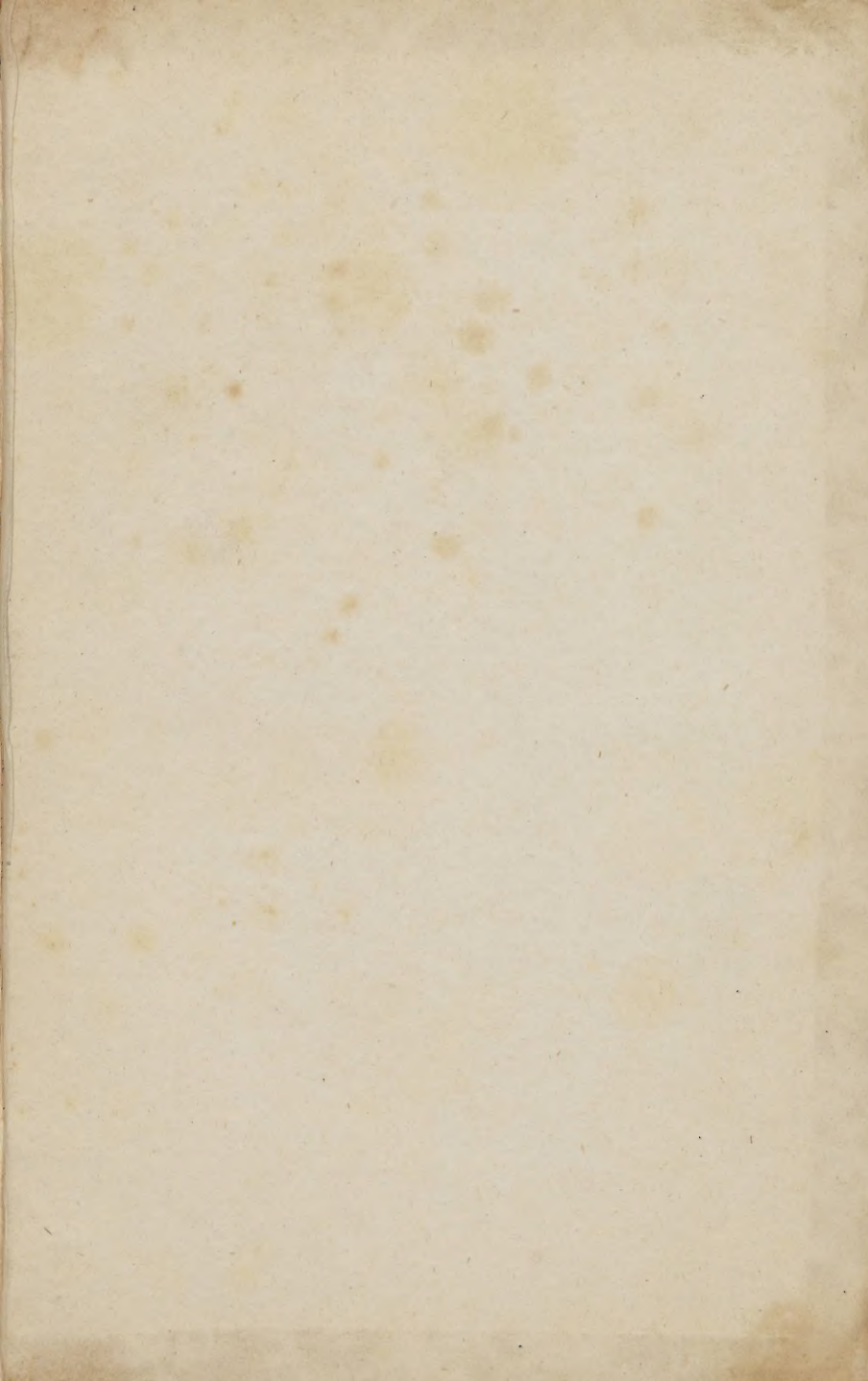
Въ познаніи мудрости и истинны зримъ мы кончину дней нашихъ, въ миръ приближающуюся: каждую минушу жизни нашея наслаждаемся мы неоцѣненнымъ благомъ: не допустимъ до того, чшобъ предразсужденія помрачили свѣтъ свѣтильника, насъ освѣщающаго: достигнувъ конца нашего, восчувствуемъ мы, что живъ на свѣтъ есть благополучіе, и что прожить хорошо на свѣтъ, есть весьма великое благополучіе.

РНБ РУССКИЙ ФОНД

18.101.4.23